

चतुर्थ सुमन—

जैन-शासन का मर्म

सुमेरुचन्द्र दिवाकर

चायतीर्थ, शास्त्री, नी० ए०, एल एल० नी०

शांति-प्रकाशन, सिवनी (मध्यप्रदेश)

चारित्र-चक्रवर्ती:— आचार्य शातिसागर महापूज की जीवनी

लेखक— घमदिवाकर प० सुमेरुचन्द्र दियाकर बी ए. एल एल बी शास्त्री

कुछ अभिमत— महामुनि श्री धर्ममानसागरजी— यह अमर रचना है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण जी— ये भय शिरोधार्य होते हैं। इनकी समालोचना क्या? प्र० पंडिता चंद्रायाई— प्रथ आरम्भ करने पर समाप्त किये बिना रहा नहीं जाता। यह आत्मकथा होने के साथ उच्चशैष्टि का धर्म शास्त्र भी है। श्री मानव, मंत्री वि० प्र०— आचार्य जी का जीवन जन समुदाय के लिये प्रेरणादायक, मार्ग दर्शक तथा कल्याणप्रद है। जर्मन पत्रकार लूथरर विंडेल— मैं हिन्दी सीख रहा हूँ ताकि इस प्रथ का जर्मन भाषा में अनुवाद करूँ।

राष्ट्रपति राजे प्रमोदजी रायगवाल मद्रास, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, विहार, अखिल भारतीय संसद भी मायलहर, केन्द्रीय भग्नो भी जैन, मुत्स्य भग्नो भी गंगावाल आदि प्रमुख नेताओं ने सद्भावनापूर्वक की है। भवणशेखरोत्ता महाभियेक के समय इस प्रथ का चतुर्विध सप ने समार किया था।

पृष्ठ संख्या ८००, टाइम्स प्रस भ मुद्रित ३० कलापूर्ण चित्रों से सुसज्जित प्रथ का लागत मूल्य इस रूपया

धर्मरमाओं का कर्तव्य है कि इस लोकोत्तर चरित्र का प्रचार करें।

पता.— शान्ति प्रकाशन, दिवाकर सदन, मिशनी (म प्र)

प्रकाशकीय

प. सुमेरुचन्द जी दिवाकर द्वारा चितनात्मक एवं अध्ययनपूर्ण रीति से लिखी हुई यह पुस्तक जीवन पथ को प्रशस्त करने के इच्छुक पाठकों के समक्ष रखत हुए हमें विशेष हर्ष का अनुभव होता है। दिवाकर जी की यही इच्छा रही है कि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक "जैनशासन" का सक्षिप्त अथवा अत्यासरूप रूप बिना अधिक आर्थिक भार के सामान्य पाठक को उपलब्ध हो। इसी हेतु दिवाकर जी ने "जैनशासन" के कतिपय अध्यायों को इस पुस्तक के लिए मवींकार कर अतिरिक्त सामग्री प्रदान की है।

शीघ्र ही दिवाकर जी की अन्य रचनाएँ जिनमें "निर्योण भूमि" उल्लेखनीय है, प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिन पूज्य शांतिसागर जी महाराज के शुभ नाम पर हमने अपने प्रकाशन को नामांकित किया था, यद्यपि वह अब हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी पुण्यदायी मधुर स्मृति और उनके पुत्र शीर्वाद मानव-मनमें आत्मोन्नति का भाव सदा जागृत रहे, इसी हेतु हम ऐसी पुस्तकें पाठकों को प्रदान करने में प्रयत्नशील हैं।

दिवाकर सदन }
२०-२-१९६६ }

अमिनन्दनकुमार

विषय-क्रम

	४३
(१) शांति की राज	१—५
(२) धर्म और उत्तरी आनन्दकृता	६—१५
(३) विश्व निमाता	१६—३१
(४) विश्व निचार	३२—४४
(५) अहिंसा	४४—१०४

जेन शासन का मर्म

जान्ति की गोज

इस विगत विरय पर अब हम दृष्टि डालने हैं, तब हमें सभी प्राणी किसी न किसी काय में संलग्न दिग्राई देने हैं। चाहे वे काय शारीरिक हों मानसिक हों अथवा आध्यात्मिक। उनका अन्तिम ध्येय आत्मा के लिए आनन्द अथवा शांति की खोज करना है। लेकिन ऐसे पुरुषों का दर्शन प्रायः दुर्लभ है, जो प्रामाणिकता एवं यह कह सकें कि हमने उस आनन्द की अन्वेषण विधि को प्राप्त कर लिया है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि विश्व में पाये जाने वाले पदार्थ कुछ भी आनन्द प्रदान नहीं करते, कारण, अनुकूल शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक परिणामों का पाकर प्राणी संतुष्ट होते हुए पाये जाते हैं और इसीलिए लोग कह भी बैठते हैं—भाई, आज बड़ा आनन्द आया। किन्तु, यह आनन्द स्थायी नहीं रहता। मनोमुग्धकारी इन्द्रधनुष अपनी छटा में मेघों के चित्त की आनन्द प्रदान करता है किन्तु अन्तराल के अनन्तर उस सुरचाप का चित्री होना उस आनन्द को धारा की शृङ्खला बना देता है। उसी प्रकार विरय की अनन्त पदार्थ मालिका जीवों को कुछ मठाप तो देता है, किन्तु उसके भीतर स्थायित्व का अभाव पाया जाता है।

उस भौतिक पदार्थ से प्राप्त होने वाले आनन्द में एक बड़ा संकट यह है कि जैसे नैसर्गिक आनन्द दायिनी सामग्री प्राप्त होती है, वैसे वैसे इस जीव की कृष्ण की उजाला अत्यधिक प्रदीप्त होती जाती है और यह वहाँ तक बढ़ जाती है कि सम्पूर्ण विरय के पदार्थ भी उसके मनादरता की पूर्णतया परिपुष्ट नहीं कर सकत।

महर्षि शुक्रभद्र ने लिखा है कि "गणक आश्रमों का चार्ज करना का महत्वा बहुत महत्वा है—इतना महत्वा कि उसमें हमारा सारा विश्व धन्य के समान दिना, देना है। तब सदा जगत् के धर्म-निर्वाहियों की प्राप्ति की प्रति इस एक विश्व के द्वारा करें तो एक-एक प्राणी के हिस्से में इस जगत् का दिव्यता निजका भाग आना।"

द्वैतत्व के वैभव आदि में आश्रम का ध्याय का मुख्यता यह ध्यान ला मानना है। कि-तु, पात्र और अभूति के साथ में निजम में धर्मनिर्वाह के पास भी दान पुण्य जैसी धर्मता का पादा दिनाद देना है। द्वावि न, धन-कुहर माना—तब वाता दारी का—कहता था कि मैं मादर के कारणान में काम करने वाले मनुष्यों का जीवन मुख्य धर्मिक आनन्द-पूर्ण है, जबकि निरिच्छा जीवन को गंगा पर मुक्त देना-सी दाना है कि यदि मैं उनका स्थान का प्राप्त करता तो अधिक सुख देना।" जैसी विधिय बात यह है कि धन-दान गरीब भाई आश्रम-नया न धर्मिकों की आर दया करत है किन्तु वे धर्मिक धर्मिक नमो मनुष्य नया में उन गरीबों के स्वरूप निराश्रयता आदि का निगरा करत है। इषोद्धि धर्मिता—पुण्यपाद धर्मि भागा धर्मियों का सावधान करे हुए कहते हैं—'कल्पिता में धर्म दान धर्म कष्ट-पूर्वक मरण का तथा विनाश स्वभाव धर्म धर्मादि के द्वारा अपने आप को मुक्त ममक-वाला स्थिति उन उपरान्ति प्राणी के समान है जो गरिष्ठ मात उष धर्म मर के निज धर्म में स्वरचना की बहरना करत है।

भौतिक पदार्थों में प्राप्त दान धर्मों की विस्तारता का दान नया अनुभव कर। वाताणक तात्त्विक कहता है—'नाई, जगत् में धर्मियों में निजता में आनन्द का सम्यक्ता जा सक, उमे निजाल में धर्मों की शून्य की धर्मता धर्मता लाभ क्या पुरा है।' हा तात्त्विक ने इस बात पर दृष्टिमान करने का कष्ट नहीं उठाया कि जग के धर्म स्थायी आनन्द में निजता होने वाञ्छ तथा धर्म को धर्म

मानने वाले 'यन्त्र' की कितनी करुण व्यवस्था हाता है, जब इस आत्मा को घबराते शरीर तथा अपनी कही जान वाली सुन्दर, मनाहर, मनी रम प्यारी वस्तुओं से सहसा नाता काटकर अन्य लोक की महायात्रा करने का बाध्य होता पड़ता है।

कहते हैं, सम्राट् निकट तो फिर विषय के रंग में मस्त हो अपने साक्षात् मुख के समुत्तर स्वप्न में सलग्न था, मरते समय फबल इस बात से अचर्यनीय आंतरिक स्थिति अनुभव करता रहा था कि मैं इस विशाल रान वैभव का एक बण्डा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसीनिष्ठ जब सम्राट् का शरीर बाहर निकाला गया तब उसका साथ राज्य की महान् वैभवपूर्ण सामग्री भी साथ में रखी गयी थी। उस समय सम्राट् के दोनों खाली हाथ बाहर रखे थे वे निमेष यह तात्पर्य था कि फिर विषय की कामना करने वाला मनुष्यात्मा ही तथा पुरुषार्थी इस प्रतापी पुरुष ने इतना अनुमूल्य संग्रह किया था प्रेरकों के चित्त में विषय व्यामोह उत्पन्न कर देता है। किन्तु फिर भाग्य यह शासक कुछ भी सामग्री साथ नहीं ले जा रहा है। ऐसे सजाव तथा उद्वाचक उद्गारण से यह प्रकार्य प्राप्त होता है कि बाह्य पदार्थों में सुख की धारणा मूल में ही भ्रमपूर्ण है। प्यासा हरिण प्राप्ति में पानी प्राप्त करने की लालता से मरू भूमि में कितनी दौड़ नहीं उगाता किन्तु मायाविनी मरीचिका के मुलात्ते में फसकर वृद्धिगत पिपासा से पीड़ित होता है और प्यारे पाना के गम पहुँचने का सौभाग्य ही नहीं पाता, उमड़ी मोहनोन्मुरत ही नयन गाँवर होती है पुरुषार्थ करके ज्यों-ज्यों आगे दौड़ता है, वह नयनाभिराम वस्तु दूर होती जाती है। इसी प्रकार भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ते वाता सुखामिच्छापी प्राणी वास्तविक ध्यान-दामृत के दान से वंचित रहता है और अन्त में इस लोक से बिदा होते समय समझीत ममता की सामग्री के विभाग-व्यथा से सतप्त होता है। ऐसे अवसर पर सत् पुरुषों की धार्मिक शिक्षा ही स्मरण आती है—

“२ जिय, प्रभु सुमिरन में मन लगा लगा ।
लास करोर की घरी रहगी, संग न चढ़े एक लगा ॥”

इस प्रसंग में विद्या प्रेमी नरेश भोज का जीवन अनुभव भी विशेष उद्बोधक है। कहते हैं, जब महाराज अपनी सुन्दर रमणियों, स्नेही मित्रों, प्रेमी बंधुओं, हादिक अनुरागी सेवकों, हाथी घाड़े आदि की अपूर्व सभागीय आनन्दतायिनी सामग्री को देख कर अपने विशिष्ट सीमाव्य पर उचित अभिमान करते हुए अपने महाकवि से हृदय की बातें कर रहे थे तब महाराज भोज के भ्रम की भगाने वाले तथा सत्य की तह तक पहुँचने वाले कवि के इन शब्दों में उनकी आँख खोले दी—‘टीक है महाराज, पुण्य उदय से आपके पास सब कुछ है, लेकिन यह सबतक ही है तबतक आपक मन खुले हुए है। नशों के बाद होने पर यह कहाँ रहगा।’ महाकवि भूपरदास जी की निम्न पत्निया अतस्तक तक अपना प्रकाश पहुँचा वास्तविक मार्ग-दर्शन कराती है—

“ते- सुरग-सुरग भले रथ, मन मरग उलंग परे ही ।

दाम लवाय अगस्त अटा धन जोर करोरन कोश भर ही ॥
एत भय तो बर मयी हे नर । जोर चल नय न त धर ही ।

धाम परे रहे काम परे रह, दाम धर रहे दाम धर ही ॥”

—जैनशासक ३५ ।

एसी हा गंभीर चिन्तना में समुज्ज्वल दार्शनिक विचारों का उदय होता है। पश्चिम के फिलॉसोफी महाराज कहते हैं—Philosophy begins in wonder दर्शन शास्त्र का जन्म आश्चर्य में होता है। हमका मान यह है कि जब विविध घटना-व्यवस्था जीवन में विशेष प्रकार का आघात होता है, तब तात्त्विकता के विचार अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। गौतम की आत्मा में यदि रोगी, वृद्ध तथा मृत पत्नियों के प्रायश्चित्त जगन से आश्चर्य की अनुभूति न हुई होती तो

वह अपनी प्रिय बशोबरा और राज्य से पूणतया निमग्न हो बुद्धत्व क
लिण साधना पथ पर पैर नहीं रखते ।

वास्तविक शांति की प्यास जिस आत्मा में उत्पन्न होती है, वह
सोचता है—“मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया मरा क्या स्वभाव है मर
जीवन का ध्येय क्या है, उसकी पूति का उपाय क्या है ?” परिचनी
परिष्ठित हकल (Hackel) महाशय कहते हैं—‘ Whence do
we come ? What are we ? Whither do we go ? ’
ऐसे प्रश्नों का समाधान करने क लिण निम संपुर्ण न सदाशयतापूर्वक
प्रयत्न किया वही महापुरुषों में गिना जान लगा और उस महापुरुष ने
जिस माग को पकड़ा वही मोल तथा भूते भाइयों क लिण कदयाण का
माग समझा जान लगा—महाननी यम गत स पचा ।’

आन के उदार गगन स निकल सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति सभी
मार्गों को आनन्द का पथ जान उसकी आराधना करने का सुम्मान
सबके समक्ष उपस्थित करना है । वह सोचता है कि शांति तथा लोक-
हित की दृष्टि वाल यत्तियों ने जो भा कहा वह जीवन में आचरणयोग्य
है । तब क अतस्तल को स्पष्ट न करने वाल एम व्यक्ति ‘रामाय
स्वस्ति क साथ ही साथ ‘रावणाय स्वस्ति कहने में सकोच नहीं
करत । एमे भाइयों को तर्क शास्त्र के द्वारा हथना तो सोचना चाहिए
कि सद्भावना आदि के होते हुए भी सम्यक्ज्ञान का ज्योति के घिरा
समाग का दर्शन तथा प्रदर्शन कैस सम्भव होगा । इसलिण तत्त्वज्ञों
की रावण की अभिवन्दना छोड़कर राम का पन्थानुसरण करना चाहिए ।
जीवन में शाश्वत तथा यथार्थ शांति को लान क लिण यह आवश्यक
है कि अन् प्रवृत्ति का परित्याग कर विवेक का कपोती पर तब को
कसकर अपने जीवन को उस ओर मुकाया जाव ।

धर्म और उसकी आवश्यकता

आत्म-साधना द्वारा कल्याण मंदिर में तुम्ही प्राणियों की प्रविष्ट कराने की प्रतिपाद्य प्रणाली करने वाले व्यक्तियों के समुदाय को जल-कर जमा मालूम होता है कि यह जोड़ एक जस काजार में जा पहुँचा है जहाँ अननक विना विवेका अपनी प्रत्येक वस्तु का अमूल्य करपाएकारी बना उसे अपने धन का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार अपने मान की ममता तथा लाभ के लोभवश व्यापारी साथ सम्भाषण की वृत्तियाँ उपेक्षा कर पाएँ चानुस् द्वारा इन भाव्य मोहर को अपनी और आपित कर उसकी गों के द्वय को प्राप्त करते हैं, उमा प्रकार प्रतात दाता है कि अपनी मुक्ति अथवा स्वगमति आदि का लालसावश भात भात प्राणियों के गले में साधनामृत के नाम पर जा मालूम क्या क्या पिलाया जाता है और उसकी भ्रष्टा निधि वसूत की जाती है।

जस बाजार में धोखा खाया हुआ व्यक्ति तथा विवेकाया का जमा माणिक और स्वार्थी कहता हुआ अपना कोप व्यक्त करता है। कुछ व्यक्तियों की अप्रामाणिकता का पाप मरत तथा प्रामाणिक व्यवहार करने वाले पुण्यों पर लादना यद्यपि व्याप की मर्यादा के बाहर की बात है, तथापि दगावा हुआ व्यक्ति रापवश स्वार्थ धान का नशन करने में अममथ है। अनिरेकपूर्ण कदम बढ़ाने से नहीं रकता। ऐसे ही रोप तथा आतंरिक व्यथा को निम्नलिखित पक्तियाँ व्यक्त करती हैं—

‘धम न मनुष्य को कितना भीचे गिराया, कितना कुकर्मों बनाया, इसको हम स्वयं मोचकर देंगे। इश्वर को मानना सबसे पहले बुद्धि को सलाम करना है। जैम शराबी पहला प्याला धान के समय बुद्धि की विदाई को सलाम करत है, वैस ही मुदा के मानने वाले भी बुद्धि से विदा हा लेते हैं। धम हा हाया की नद है। किनेने पशु धर्म के नाम

पर रक्त का प्यास इंसान के जिय समार न काट जान है, उसका पला लगाकर पाक स्वयं देव लें। समय आगा कि धर्म का बहुदुर्गी से समार छटकारा पाकर सुरा हागा और आपमरी कबह मित्र पावगी। एक प्रयाचारी, मूर्ख शासक पुत्रपुत्रांतर एवं रक्त इंसान का पहरना करना माना स्वतंत्रता पाय और मान धर्म को तिरस्कार करके दूर फेंक देना है। यदि आप चाह कि ईश्वर आपका भला करे तो उसका नाम एकदम सुन्ना और फिर ससार भगलभय हो पावगा।

‘वद, पुराण, पुराण, इभीन प्रणि समी धर्म पुत्रकों क देवने से प्रकट है कि मारी गा गान वैसा ही कहानिया है वैसी कृत्र बुनी दाग-मानी आपन बहनों का सुनाया करती है। प्रि नेने-मुन, अनदान, लापता श्वर या सुदा क नाम पर अपने देव को, व्यक्ति और धन-व्यक्ति को नष्ट कर डालन, एक धमी मूर्खता है जिसकी उपमा नहीं मिल सकती। यदि हम मनुष्य जालि का कल्याण चाहते हैं तो हमें सबसे पहल धर्म और इंसान को गही से उतारना चाहिए।’

हम विषय में अपना रोप वक्त करन वालों में सम्भवतः हस्त ने बहुत लम्बा कदम उठाया है। यहाँ तो बड़े बड़े सम्मेलन करके योगी (मर्ग) द्वारा श्वर का वृत्ति काट तक किया गया, यवारे धर्म की बात तो जाने हीनिष्ठ। न्यूनी लैपक दास्ता, वस्की एक कदम आगे बढ़ाकर लिखता है—“श्वर तो मर चुका है, अब हमका स्थान खाली है।” शायद उस जगह के लिए वस्तु “अनुधर्म” परिवार में न शिमा का चुन कर आराधना करे, ऐसा नग दिखता है।

पूर्वोक्त कथन में अतिरिक्त जाने हुए भी निम्नलिखित दृष्टि से समीक्षक को उसमें सत्यता का अंश स्वीकार करना ही होगा। नेनिष्ठ थी विवेक न अपने राज-योग में लिखते हैं जिनका इंसान क नाम पर खून खून धर हुआ उतना अन्य किसी वस्तु के लिए नहीं।’

निम्ने रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक दून्तरा इसा क मानने वालों का रक्त रचित इतिहास पढ़ा है अथवा यदि भारत में मध्य युग में शैव और लिगापतों ने हजारों जैनियों का विनाशकर रक्त की बतरणी बहायी तथा जिस बात की प्रामाणिकता दिवाने वाले चित्र मन्त्रा के भीनाली भामक हिन्दू मन्दिर में एक कृष्ण क स्थापित स्थल्य स्थितान हैं, एवं धर्म क नाम पर हुए मूर्त कृष्णों पर दृष्टि लाता है, वह अपनी जीवन की परिश्रम अदानिधि एवं मागों के लिए कैय समर्पण करेगा ?

धर्मांधों की विरत हीनता स्वाध-परता अथवा दुर्बुद्धि के कारण ही धर्म की आज के वैज्ञानिक जगत् में अग्रणीय अग्रहणना दूर और उच्च विद्वानों ने अपने आपको एवं धर्म से अमर्यद्ध बनाने में या समझने में कृतार्थता समझी। यदि धर्मांधों ने अमर्यादापूर्ण तथा उच्छृङ्खलतापूर्ण आचार पर सफर न किया होता तो धर्म के विरुद्ध ये शब्द न सुनायी पड़ते।

साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिष्ठापक तथा रक्त का नाश विधाता लेनिन धर्म की ओर महुए अत्याचारों से स्थित हो कहता है कि विश्व कल्याण के लिए धर्म की ता कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसके प्रभाव में आये हुए व्यक्ति धर्म को तम अफीम की गोला के समान मानते हैं, जिसे खाकर कोई अफीमधी लय भर के लिए अपने में स्फूर्ति और शक्ति का अनुभव करता है। इस प्रकार उनकी दृष्टि से धर्म भा हृदय अन्तर्गत अथवा विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है।

यह दुभाग्य का बात है कि इन असंगत स्थितियों को वैज्ञानिक धर्म का परिचय नहीं मिला अथवा य सत्यता उपा देन धर्म का प्राण-पणम

1 Religion to his master Marx has been the Opium of the people and to Lenin it was a kind of spiritual cocaine in which the slaves of capital drown the human perception and their demands for any life worthy of a human being

—Fulco Miller Mind and Face of Bolshevism p 73

आराधना किये बिना न रहत । जिन्होंने इस मनुष्य माधना के साधन भूत मनुष्यजन्म की महत्ता को विस्मृत कर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का ही नर जन्म का ध्येय समझा है, वे गहरे भ्रम में पड़े हुए हैं और उन्हें इस विश्व की वास्तविक स्थिति का बोध नहीं प्रतीत होता ।

सन्नाह् अमोऽनर्थं अपने अनुभव के आधार पर मनुष्य जन्म की ही आसाधारण महत्त्व की वस्तु बताते हैं । अपनी अनुपम कृति प्रशोत्तर राज मास्त्रिया में उन्होंने कितना उद्बोधक बात लिखी है—

किं दुर्लभं ? पुनश्च, प्राप्पेद् भवति किं च कर्तव्यम् ?

आत्महितमन्वितसमस्यागो रागरश्च गुण्यचन ॥ '

इस मानव जीवनकी महत्तापर प्रायः सभी ने तीन अमर पायाएँ रखी हैं । इस जीवन के द्वारा ही आत्मा सर्वोत्कृष्ट विकास को प्राप्त कर सकती है । कबीरदास ने कितना सुन्दर लिखा है—

"मनुष्य जन्म दुर्लभ आई होय न दूसरी बार ।

पक्का फल लो गिर गया, पर न लागे दार । '

यैभव विद्या, प्रभाव आदिक अभिमान में मस्त है। यह प्राणी अपने को अमर-अमर मान अपने जीवन की बीतती हुई स्वर्ण ध्वजियों की महत्ता पर बहुत कम ध्यान देता है । यह सोचता है कि हमारे जीवन की आनन्द गंगा अत्रिचिह्न रूप में बहती ही रहगी, किन्तु यह इस समय का दर्शन करने से अपनी आँखों को मीच लेता है कि परिवर्तन के प्रचण्ड प्रहार में सचता किमी के भी बरस की बात नहीं है । महाभारत में एक सुन्दर कथा है—पाण्डव पाण्डव कृत हो एक सरोवर पर पानी पीने के लिए पहुँचे । उस नलाशयक समीप निवास करनेवाली दिव्यात्मा ने अपनी शकाओका उत्तर देने के परमान् ही जल पीने की अनुज्ञा दी । प्रश्न यह था कि जगत् में सधम बड़ी आश्चर्यकारी बात कौन सी है ? भीम, अर्जुन आदि माहुरों के उत्तरों में जब सन्नाह न हुआ, तब अतः धर्मराज सुधिर ने कहा—

“अहं-यहनि भूतानि गच्छन्ति यममर्त्रम् ।

शपा गमिनुमिच्छां त किमाश्चयमत्र परम ॥ १

हम सम्बन्धम गुणमद्राघाय की टन्ति अतस्तत्र को मन्त्र आलो० प्रदान करता है । वे कहते हैं—अर, यह आत्मा निद्रायस्था द्वारा अपने में मृत्यु की आर्त्ति को उत्पन्न करता है और ज्ञान पर नीरस आनन्द की कलक दिखाता है । अब यह जीवन-मरणका चक्र आत्मा ही प्रतिदिनकी लीजा है तब भला यह आत्मा इस शरीरम किन्ने कायनरु ठहरगा ? मोह की भाँति य मान रहने वालों को गुप्त जानने आगेते पुण कहते हैं —

‘आमा हे जिन आमा तब आमा की वार ।

परि कि आमा ‘ज्ञानदा, तब सोवड पार पगार ॥

आम के भौतिकता के मर्त्र में कैसे पुण स्थितियों से कभी कभी कुछ निमित्त आमाएँ मान जीवन की समुत्पत्ति का अनुभव करती पुण जीवन को मजल तथा भगल-मय बनान के लिए छुपटानी रहती हैं । ज्ये ही विचारों से प्रभावित एक भारतीय बरत, नि हाँ आइ० सी० एम० की परीक्षा पास की थी, एक स्थिर रहने लग— मरी आ मा में क्या अहंता है तब मैं रात्रिकाय कागजातों आदि पर प्रभात से संध्या तक हस्ताक्षरकरत करत रूपन अनुपम समुच्च जीवन के स्वर्ण मय दिवस के अवसान पर विचार करता हू । क्या हमारा जीवन हस्ताक्षर करती क तब वंश के तुल्य है ? क्या हमें अपनी आमा के लिए कुछ भी नहीं करना है ? मागों हम शरीर ही हों और हमारे आमा ही न हा । कभी कभी आमा धैर्य हो मय कामों को छोड़ कर बनवासी बनने को ब्रह्मायित हो उठता है ।’

- १ प्रतिनि प्रार्थी मरकर यम माँ दर में पहुँचते रहते हैं । यह बड़े आश्चर्यनी बात है कि शेष व्यक्ति जीवनभी कामना करते हैं (मानो यमराज उनपर न्या करदेगा) ।

मैंने कहा, इस तरह धराने से काय नहीं चलेगा। यदि मरत्य, मयम अहिंसा आदि व माय जीवन को अलङ्कृत किया जाय, तो अपन लौकिक उत्तरदायित्वपूर्ण काय धरन में कोई याया तथा दर की यात नहीं है। प्राप वैधानिक धर्म के अन्तर्गत प्रकाश में अपन की तथा अपन कर्तव्यों को धरन का प्रयत्न कीजिए। इससे शांतिपथक जीवन व्यतीत होगा तथा मनुष्य जीवन की साधना होगी।

गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को धर्म के प्रियम कहा है—

‘इमेध निरगरे धम्म आदिस्सुवाण मज्जे कउठाण परियामान-
कत्ताण’ — भिक्षुभा, तुम आदिस्सुवाण, मज्जेकत्ताण तथा अत में
कत्ताणवाल धर्म का उपदेश दो। आचार्य गुणभट्ट आनानुशासा में
लिखत है— धर्म सुख का कारण है। कारण करने कार्य का विनाश
नहीं होता। अतन्ध आनन्द के विनाश के भय से मुझे धर्म से विमुख
नहीं होना चाहिये।’

इसमें यह बात प्रकट होती है कि विरगमें रक्पात मरीयता, अह
आदि उत्पातों का उत्तरदायित्व धर्म पर नहीं है। धर्म की मुद्रा धारण करने
वाल धर्माभास का ही यह बलकमय कारणमा है। अधर्म या पाप से
उतना अहित अधर्मा विनाश नहीं होता, अितना धर्म का दम्भ दिधान
वाल जीवन अधर्मा निदातों में होता है। व्याघ्र को अरेछा गोमय
व्याघ्र के द्वारा जीवन अतिक मकगपन बनता है।

लार्ड जेफरा न टीक कहा है कि ‘वि २ में शांति तथा मातों के
प्रति मद्भायना का कारण धर्म है, जा पूया तथा अम्पागर की दम्भजित
करता है, उमे शब्दज धर्म मल ही कहा जाय किन्तु भाय की दृष्टि से यह
पूर्णतया मिथ्या है।’ १० भगवानदास का कथन है— ‘सज्जनता और

१ महाजग विनय पिटक।

२ Religion was intended to living peace on earth
and good will towards men whatever tends to hatred
and persecution however correct in the letter must be
utterly wrong in the spirit

३ निरनवाणी अक १/८

कूलीति की खाँदी बनकर साईंस ने मनहस से वहीं "वादा मारकाट की है, पर यह सब मगड़ा न सत्थी साइंस का नतीजा ॥ और न सत्थ धर्म या मनहस का। यह नतीजा है हमारे अन्दर के शैतान हमारा खुदी, हमारे स्वाध और हमारे अहकार का। हम अपना छोटा, मूढ़ी और अंधरोणा गरजों के लिए साइंस और मनहस दावा का गलत उपयोग करते हैं और दोनों को बदनाम करते हैं। मनहस व नाम पर मगड़ दुनिया में हुए हैं और होंगे, पर इन मगड़ों की बनह से मनहस का दुनिया से मिटाने की कोशिश उभी है जैस रोग को दूर करने के लिए शरीर का भार ढालने का काशिश। जबतक दुनिया में दुख और मौत है तबतक लोगों को धर्म की जरूरत रहेगी। "

व्याथमूर्ति निघोगी महाशय ने धर्मतत्त्व के समथन में एक बहुत सुन्दर बात कही थी—“यदि इस जगत् में वास्तविक धर्म का नाम न रहे तो शांति के साधन रूप पुलिस आदि के हाथ हुए भा वास्तविक शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। जेमे पुलिस तथा सैनिक बल के कारण साम्राज्य का संरक्षण घातक शक्तियों से किया जाता है उसा प्रकार धमाधुशांति अर्थात् धर्म के द्वारा आत्मा उच्छु खल तथा पाप पूर्ण प्रवृत्तियों से बचकर जीवन तथा समाज निमाण के काय में उद्यत होता है।”

उस धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए चार्किन्सूदामयि आचार्य समन्तभद्र कहते हैं—“जो संसार के दुखों से बचाकर इस जीव को उत्तम सुख प्राप्त करावे, वह धर्म है। वैदिक दार्शनिक कहते हैं—‘जिससे सर्वांगीण उदय—समृद्धि तथा मुक्ति की प्राप्ति हो, वह धर्म है।’ श्री त्रिवेकानन्द मनुष्य में विद्यमान दैवत्व की अभिव्यक्ति को धर्म कहते हैं।” राधाकृष्णन् ‘सत्य तथा याप की उपलब्धि को धर्म

हिंसा के परिश्रम की धर्म मानते हैं। इस प्रकार जीवन में 'सर्वं शिवं सुन्दरम्' को प्रतिष्ठित करने वाले धर्म के विषय में और भी विद्वानों के अनुभव पढ़ने में आते हैं। आचार्य मुन्दकुन्द ने धर्म पर व्यापक दृष्टि डालते हुए लिखा है—

‘वस्तु सदावो धम्मो —आत्मा की स्वाभाविक अवस्था धर्म है इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वभाव प्रकृति (Nature) का नाम धर्म है। विभाव, विवृति का नाम अधर्म है। इस कसौटी पर जोगों द्वारा आरोप किये गये हिंसा, दम्भ, विषय-रुच्या आदि धर्म नामधारी पदार्थ कौ कसत हैं तो वे पूर्णतया खाल सिद्ध होते हैं। क्रोध, मान, माया, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, आदि अण्य-वृत्तियों के विकार से आत्मा की स्वाभाविक निमलता और परितृप्ता का विनाश होता है। इनके द्वारा आत्मा में विवृति उत्पन्न होती है, जो आत्मा के आनन्दोपवन को स्वाहा कर देती है।

अहिंसा, सत्य, अस्वार्थ, अपरिमह आदि की अभिवृद्धि जब अभिवृद्धि में आत्मा अपनी स्वाभाविकता के समीप पहुँचते हुए स्वयं धर्ममय बन जाता है। हिंसा आदि को जीवनोपयोगी अस्त्र मानकर यह पूछा जा सकता है कि अहिंसा, अपरिमह आदि की अथवा उनके साधनों की धर्म संज्ञा प्रदान करने का क्या कारण है ?

राग द्वेष-मोह आदि की यदि धर्म माना जाय तो इनका आत्मा में सदा सद्भाव पाया जाना चाहिये। किन्तु, अनुभव उन क्रोधादिकों के अस्थायित्व प्रत्यक्ष विवृत्तपने की ही प्रतीति है। अग्नि के निमित्त से जल में डाले वाली उष्णता जल का स्वाभाविक परिणाम नहीं कहा जा सकता, उसे नैमित्तिक विकार कहेंगे। अग्नि का सम्पर्क दूर होने पर वही पानी अपनी स्वाभाविक शीतलता की प्राप्ति हो जाता है।

Religion is the pursuit of truth and justice and abdication of violence

कृत्नीति की चाँदी घनकर माईम न मनहष से कर्तो ज्वाहा मारकाट की है, पर यह सच मगदा न सच्ची माईम का नतीजा है और न सत्य धर्म या मनहष का। यह नतीजा है हमारे चाँदर क गैतान हमारी खुदी हमारे रयाध और हमारे अहकार का। हम अपना पाँगी, मृगी और चंद्राजा गरणों के खिला माईम और मनहष दोनों का सतत उपमान करते हैं और दोनों का बदनाम करते हैं। मनहष के नाम पर मगद दुनिया में हुए हैं और होंगे, पर इन मगदों की मनह से मनहष को दुनिया से मिटान को कोशिश गया है नैम रोग को दूर करन के लिए शराब का मार डालन की काशिश। जबतक दुनिया में दुःख और मौत है तबतक लोगों का धर्म की जरूरत रहेगी।'

पापमूर्ति निपांगी महाशय न धर्मतत्व के समर्थन में एक बहुत सुन्दर बात कहा था— 'यदि हम जगत् में वास्तविक धर्म का ढाँच न रहे तो जाति के साधन रूप पुत्रिम आदि के द्वारा हुए भी वास्तविक शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। जैसे पुलिस तथा सैनिक बल के कारण साम्राज्य का मरचण घातक शक्तियों से किया जाता है उसी प्रकार धर्मानुशासन अंतःकरण के द्वारा प्राप्त आत्मा उच्छृंखल तथा पाप पूर्ण प्रवृत्तियों में बचकर जीवन तथा समाज निर्माण के ढाँच में उद्यत होता है।

उक्त धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए तार्किकवृत्तामणि आचार्य समस्तभद्र कहते हैं—“जो संसार के दुःखा में बचाकर इस पाप की उनम मुख प्राप्त कराये, वह धर्म है। वैदिक दार्शनिक कहते हैं— 'जिसस सर्वांगीण उद्देश्य—समृद्धि तथा सुखि की प्राप्ति हो, वह धर्म है। श्री रिउकानन्द मनुष्य में विद्यमान देवत्व की अभिव्यक्ति को धर्म कहते हैं।' राधाकृष्णन् 'सत्य तथा न्याय की उपलब्धि को धर्म

हिंसा के परिष्कार को धर्म मानते हैं^१। इस प्रकार जीवन में 'सत्य शिव सुन्दरम्' को प्रतिष्ठित करने वाले धर्म के विषय में और भी विद्वानों के अनुभव पढ़ने में आते हैं। आचार्य कुन्कुद ने धर्म पर व्यापक दृष्टि दालत हुए लिखा है—

‘वस्तु सहायो धम्मो—आत्मा की स्वाभाविक अवस्था धर्म है इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वभाव प्रकृति (Nature) का नाम धर्म है। विभाव, विवृति का नाम अधर्म है। इस कमीगी पर लोगों द्वारा आरोप किये गये हिंसा, दम्भ, विषय मृष्ट्या आदि धर्म नामधारी पदार्थ को कहते हैं तो वे पूणतया स्राग् सिद्ध होते हैं। क्रोध, मान, माया लोभ, राग द्वेष, मोह, आदि जघन्य वृत्तियों के विकार से आत्मा की स्वाभाविक निमलता और पवित्रता का विनाश होता है। इनके द्वारा आत्मा में विह्वल उत्पन्न होती है, जो आत्मा के आत्म-पवन को स्वाहा कर देती है।

अहिंसा सत्य, अक्षय, अरिग्रह आदि की अभिवृद्धि एवं अभिव्यक्ति ■ आत्मा अपनी स्वाभाविकता के समीप पहुँचते हुए स्वयं धर्ममय बन जाता है। हिंसा आदि की जीवनीयोगिता अस्त्र मानकर यह पूछा जा सकता है कि अहिंसा, अरिग्रह आदि की अधवा उनके साधनों को धर्म संज्ञा प्रदान करने का क्या कारण है ?

राग द्वेष मोह आदि की यदि धर्म माना जाय तो इनका आत्मा में सदा सद्भाव पाया जाना चाहिये। किन्तु, अनुभव उन क्रोधादिकों कि अस्थापित्य अतएव विवृत्तपने को ही बताता है। अग्नि व निमित्त से जल में हाने वाली उष्णता जल का स्वाभाविक परिणाम नहीं कहा जा सकता, उसे नैमित्तिक विकार कहेंगे। अग्नि का सम्पर्क दूर होने पर वही पानी अपनी स्वाभाविक शीतलता को प्राप्त हो जाता है।

१ Religion is the pursuit of truth and justice and abdication of violence

शीतलता के लिए जैसे अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती और यह सदा पायी जा सकती है, उसी प्रकार अहिंसा, श्रुतता, सरलता आदि गुणयुक्त अवस्थाएँ आत्मा में स्थायी रूप में पाई जा सकती हैं। इस स्वाभाविक अवस्था के लिए बाह्य अनारम पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती प्राधादि विभावों अथवा विकारों की बात दूसरी है। इन विकारों को ज्ञात तथा उत्तेजित करने के लिए बाह्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य साधना व अभ्यास में प्राधादि विकारों का मिलन होता जाता है। काहूँ वस्तु चाहने पर भाग्य और तरफ़ी नहीं रह सकता। कुछ काल के पश्चात् शांति भाव का आधिपत्य होने बिना नहीं रहेगा। आत्मा के स्वभाव में ऐसी बात नहीं है। यह आत्मा सदा ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य आदि गुणों से भूषित रह सकता है। इसलिये क्रोध, मान-माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि को अथवा उनके कारणभूत साधना को अशुद्ध कहना होगा। आत्मा के ज्ञान, अपरिमित, आनन्द आदि भावों तथा उनके साधनों को धर्म मानना होगा, क्योंकि ये आत्मा के निजी भाव हैं।

सांसारिक आहार विहार संपुरुषों की सगति, धारोपामना आदि कारणों से आत्मीय पवित्रता का प्राप्तिभाव होता है इसलिए उन्हें भी उपचार से धर्म कहा जाता है। यहाँ धर्म के साधनों में साध्य रूप धर्म का उपचार किया जाता है। उस आत्म धर्म की अथवा उस आत्म निमलता की उपलब्धि के लिए आत्मा की अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द व विषय में अखण्ड आत्म प्रकाश, अनात्मपदार्थों से आत्म-योति का निरलेखन करने वाला आत्म बोध तथा अपने स्वाभाविक आनन्द स्वरूप में तल्लीनता रूप आत्मनिष्ठा की हमें नितांत आवश्यकता है। इन तीन गुणों के पूर्ण विकसित होने पर यह आत्मा सम्पूर्ण दुःखों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था को ही निवारण या मुक्ति कहते हैं। महापण्डित आशानंद ने बड़े मार्मिक शब्दों में धर्म

के स्वरूप की विधित किया है। “आत्माका विशुद्ध योगोत्ति-सत्य
अर्था, सत्य ज्ञान तथा सत्यावरण रूप परिणति धर्म है।”

(अनगारधमामृत १, १०)

धर्म के नाम से स्पष्ट ज्ञानवान् व्यक्तियों को न्याय आराम निमलता रूप
पुण्य तथा परिपूर्ण जीवनका और स्थिति तथा समानता पहुँचाने वाला
धर्म व विरुद्ध ज्ञानाज्ञ उठाने का कोई कारण नहीं रहता। ऐसा धर्म
जिस आत्मा में, जिस जाति में, जिस देश में, अवलोक्य जाता है, वहाँ
आत्म-ज्ञ का सुधाशु अपनी अमृतमयी किरणों से समस्त मनुष्यों को दूर
कर अत्यन्त उज्ज्वल तथा आर्द्रतापूर्ण अवस्था की उत्पन्न करता है।
ऐसा धर्म की अवस्थिति में शून्य नहीं रहती। स्वतन्त्रता, स्पष्ट, समृद्धि,
शांति सभी आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक आदि मनुष्यमुखी
अभिवृद्धि से वह व्यक्ति अथवा राष्ट्र पवित्र होता है। अब हम पुण्य
भू-भारत में धर्ममय जीवन वाली उज्ज्वल विभूतिया का सचित्र चिह्न
जाता था तब यही न्याय सर्वोपयोगी विकास और अभ्युत्थान का केंद्र
स्थल बना हुआ था और मनु के शब्दों में ‘इस भारत की गुणगाथा
देवगाय भी गाया करते थे तथा यहाँ न्याय धारण करने का कामना
करते थे।’ आनन्द भौतिकवाद के आतंक से भ्रष्ट भारत में पुनः
सभी चीजें धर्म के मस्थापन के लिए सत्पुरुषों की सब प्रकार से प्रयत्न
करना चाहिये तब ही पूर्ण मानव-समान सच्ची शांति और सुख का
प्राप्त होगा।

चिन्तननिर्माता

सृष्टि तथा अनुभव से आत्मा भावक पदार्थों के स्वतन्त्र अस्तित्व के सिद्ध होने पर अन्तिम यह महत्त्व शंका उद्भूत होती है, कि आत्मा अथवा चैतन्य की दृष्टि में जब सब आत्माएँ समान हैं तब उनमें कुछ सुख का तरतम भाव अथवा विविध वृत्तियाँ क्यों दृष्टिगोचर होती हैं ? यदि हम समस्या को सुलभमान के त्रिण चोख मन का संश्लेष किया जाए तो प्रायः यह उत्तर प्राप्त होगा—“जीव का भाग्य ईश्वर के अधीन है, यही विश्व नियन्ता यह उत्पन्न करता है, रक्षण करता है तथा अपने अपने कर्मानुसार विविध योनियों में भेज डाले दत्तित या पुनर्जन्म करता है। वेदव्यास महाभारत में लिखते हैं—‘यह जीव यन्त्रा यशस्वी है, अपने सुख-सुख के विश्व में स्वाधीन नहीं है यन्त्र तो ईश्वर की प्रवृत्तानुसार कभी स्वर्ग मण्डल होता है तो कभी नरक में।’

एक ईश्वर भक्त अपने भाग्य निमाण के समस्त अधिकार उस पर आत्मा के हाथ में सौंपते हुए लोगों को शिक्षा देता है—

दुनिया के दारिद्र्य के मुद्दर मुद्दर ज्ञानगामा है।

न कर तू चिन्तन रोगी की, अगर्भ मन्दाना है ॥

इस विचारधारा से अकर्मयता की पुष्टि देकर कोई कोई यह कहते हैं कि कर्म करने में प्रायः जीव स्वतन्त्र है हाँ, कर्मों के फल विभाजन में परमात्मा यावन्मदाता का कार्य करता है।

कोई चिन्तक सोचता है कि जब जीव स्वैच्छानुसार कर्म करने में स्वतन्त्र है और इसमें परमात्मा के सहयोग की आवश्यकता नहीं है तब फलोपभोग में परमात्मा का अवलम्बन अंगीकार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। एक दार्शनिक कवि कहता है—

को काको दुस्त देत है, दत्त करम मऊमोर ।

उरमे मुरमे चाप ही, ध्वजा पवन के जोर ॥

अध्यात्म रामायण में कहा है—मुख-दुःख देने वाला कोई नहीं है, दूसरा मुख दुःख देता है यह तो बुद्धि ही है ।

इस प्रकार जीव के आन्तरिक विषय के विषय में भिन्न भिन्न धारणाएँ विद्यमान हैं । इनके विषय में गम्भीर विचार करने पर यह उचित प्रतीत होता है कि आन्तरिक विषयों पर विचार के स्थान में पहिले परमात्मा के विषय में ही हम समीक्षण कर लें । कारण, उस गुरु की ओर प्रारम्भ में मुक्तकण्ठ बिना वस्तु तत्त्व की तरह तक पहुँचने में तथा सम्यक् चिन्तन में बड़ी कठिनाईयाँ उपस्थित होती हैं । विश्व का ईश्वर की श्रीदा-भूमि अगीकार करने पर स्वतन्त्र तथा समीचीन चिन्तना का स्वीकृत सम्यक् रूपस तथा स्वच्छन्द मति से प्रवाहित नहीं हो सकता । जहाँ भी तर्कणा ने आपत्ति उठायी वहाँ ईश्वर के विरोधाधिकार के नाम पर सब कुछ ठीक चल जाता है क्योंकि परमात्मा के द्वार में कल्पना की बटन दबायी कि कथना और तर्क से अतीत तथा तार्किक के तात्पर्य परीक्षण में न गिरने वाली बातें भी बयासना की मुद्रा से अंकित हो जाती हैं । नैमे, पहिल बाइसराय विरोधाधिकार नामक नाम की छड़ी दिखा कर अन्याय तथा अनीति को भारत के नाम पर नीति तथा वाच्य चण-मात्र में घोषित कर देता था, उसी प्रकार अनन्त आपत्तियाँ तथा महान् विरोधों के बीच में उस लीलात्मक परम पिता परमात्मा की लोकांतर शक्ति आदि के बल पर असम्भव भी सम्भव तथा तक-बाह्य भी तर्क-मगत बना दिया जाता है । अतएव यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक सन्कीर्णता को निर्ममना पूर्वक निवारित कर निमल मनोवृत्ति के साथ परमात्मा के विषय में विचार किया जाए ।

ईश्वर को विश्व का आन्तरिक विधाता जैन दार्शनिकों ने न मानकर उन्हे ज्ञान, आनन्द, शक्ति आदि अनन्त गुणों का पुञ्ज परम धात्मा

(परमात्मा) स्वीकार किया है। इस मौलिक विचार-म्यात-श्रुति के द्वारा महान् दार्शनिक चिन्तन की सामग्री के हाथ हुए भा वैदिकदार्शनिकों ने पञ्चतन्त्र की सूचा में जैन दर्शन को स्थान नहीं दिया। अग्न्युपनिषद् पद-दशनों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाला साध्य दर्शन इतर विषयक जैन विचार-संज्ञा का समर्थन करता है। गरुड सांख्य नाम से विख्यात योगदर्शन भा इतर को जगत् का कर्ता नहीं मानता। वह ब्रह्मा, कमविषाकाशय स चगम्भीरत पुण्य शिराष को ईश्वर कहता है। न्याय और वैशेषिक सिद्धान्त में मूल परमाणुओं आदि का अस्तित्व मानकर इतर का जगत् का उपादान कारण न मान निमित्तकारण स्वीकार किया है।

पूर्व मीमांसा दर्शन भी निरीश्वर साध्य के समान कना पाद का निषेध करता है। उत्तर मीमांसा अध्याय चर्चा में भी इतर कर्त्ता का तत्त्व दर्शन नहीं होता है। उस दर्शन में इस शिव का प्रभु का अभिषेक निवृत्त माना है। इस प्रकार, शांति भाव से दार्शनिक ब्राह्मण्य का परिष्कार करने पर विवक्षित होता है कि जैनदर्शन के अकनूय सिद्धान्त में बहुत से दार्शनिकों ने हाथ बँटाया है। फिर भी यह देख कर आश्चर्य होता है कि केवल जैन दर्शन पर ही नास्तिकता का दोष लाया गया है। इसका वास्तविक कारण यह मालूम होता है कि जैनधर्म ऋग्वेदादि वैदिक ब्राह्मण्य को अपने छिपे पथ प्रदर्शक नहीं मानता। शुद्ध अहिंसात्मक विचार-प्रणाली को अपनी जीवननिति मानने वाला जैन तत्त्वज्ञान हिंसात्मक बलि विधान के प्रेरक वैदिक ब्राह्मण्य का किस प्रकार समर्थन करेगा? इसका अर्थ यह नहीं है कि जैन-दार्शनिक वेद (ज्ञान) के विरोधी हैं। जैनधर्म प्रयमानुयाग करणा सुयोग, चरयानुयोग और द्रव्यानुयाग रूप अपने अहिंसात्मक विचार-ज्ञानपुञ्जों का आराधक है। भगवज्जनसेन ने हिंसात्मक वाक्य

जो यम की बाखी बतात हुए अधिमामय निर्दय जै धर्म में वणित
दाशगामय महाशास्त्रों की ही पद माना है ।

जैन-दर्शन काय मान माया लाभ, हास्य, भय, विस्मय आदि
विकारों से रहित वातराग, मज्ज परम आत्मा का ईश्वर मानता है ।
यह विरव की छोटी में किसी प्रकार माग नहीं लता । यह कृतकृत्य है,
विकृतिविहीन है तथा सर्व प्रकार की पण्ठाओं से समन्वित है । उसी
परमात्मा का राग द्वेष, मोह, अज्ञान आदि से अभिभूत व्यक्ति अपना
भावना और अध्ययन के अनुसार विचित्र रूप से चित्रित करत है ।
आत्मत्व की दृष्टि से हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, बस
इतना ही भेद है कि हममें देना शक्तिया प्रमुख स्थिति में हैं और
उनमें उन गुणों का पूरा विकास होने से वे आत्माएँ स्वीत बन चुकी
हैं—इतनी निमल और प्रकाशपूर्ण है कि उनके आशोक में हम अपना
जीवन उज्ज्वल और दिव्य बना सकते हैं । विद्या वारिधि बैरिस्तर
अप्यतराव जी ने अपने महाव्याख्या ग्रन्थ 'का ऑफ नॉलेज' (Key of
Knowledge) में लिखा है—

Man—Passions = God God + Passions = Man

अर्थात् मनुष्य—वासनाएँ = ईश्वर, ईश्वर + वासनाएँ = मनुष्य

जैन दार्शनिकों ने परमात्मा का पद प्रत्येक प्राणी के लिए आत्म
जागरण द्वारा सरलता पूर्वक प्राप्त कर बतलाया है । यहाँ ईश्वर का पद
किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए सबदा सुरक्षित नहीं रखा गया है ।
अनन्त आत्माओं ने पूरातया आत्मा को विकसित करके परमात्मपद को
प्राप्त किया है तथा भविष्य में प्राप्त करती रहेंगी । सच्ची साधना वाली
आत्माओं को कौन रोक सकता है ? वास्तविक प्रयत्न शून्य दुर्बल अप
विन आ माओं को किसी विशिष्ट शक्ति की कृपा द्वारा मुक्ति में प्रविष्ट
नहीं करवाया जा सकता । जैन दर्शन के ईश्वरवाद की महत्ता को
हृदयंगम करत हुए एक उदारचरता विद्वान् ने कहा था—“यदि एक

ईश्वर मानने के कारण किसी दशम का 'आस्तिक' लगा ही जा सकती है, तो अनन्त आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार उन्मुख करने वाले जैन-दशम में अनन्त गुणित आस्तिकता स्वीकार करना व्यापक प्राप्त होगा।"

इस विषयन के प्रकाश में "ईश्वर का साधनकार" पुस्तक के अन्तर्गत मातृवक्षेत्र महाराष्ट्र का यह विज्ञानाध्यक्ष है कि जैनियों में ईश्वर नहीं है। इनके ईश्वर का न मानने के कारण इनके पास कोई धर्म प्राप्त नहीं रहा।"

(१४ २६, २७)

पूर्ण ज्ञान और असीम आनन्द के भण्डार रूप धर्म आत्मा की ही जैन ईश्वर मानते हैं और उन्मत्त अवस्था की प्राप्ति ही प्रायः साधक का धर्म लक्ष्य रहता है।

परमात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति तथा अनन्त दशम आदि गुणों का भण्डार है। वह सत्त्व रजः में परिभ्रमण कर जन्म मरण की चक्रवर्ती नहीं उठाता। उन्मत्त ज्ञान, आनन्द, बीतराग मोह विहीन, बीत द्वेष, निर्भाक् प्रसात्, परिपूर्ण परमात्मा का विरह के सार-शुद्ध ज्ञान में हस्तक्षेप स्वीकार करने पर वह आत्मा राग द्वेष मोह आदि दुर्गुणों से पराभूत हो माधुर्य प्राप्ति की ओर ही में आ जाएगा।

अब, परमात्मा में परम कल्याण विद्यासत्त्वता और संपादातात् शक्ति का भण्डार विद्यमान है, तब वेने समग्र और ब्रह्म स्वर्ग के सत्त्ववर्धन या महयोग में निर्मित जगत् सुन्दरता, दृश्यता तथा पवित्रता की साकार प्रतिमा बनता और कहीं भी दुःख और प्रसन्नता का छव लक्ष्य भी न पाया जाता। कदाचित् परिस्थिति विरुद्ध परा कोइ पथ प्रष्ट प्राणी विनाश की ओर मुक्तता, तो वह कल्याण-मागर पहिल है। उन्मत्त पथ भ्रष्ट को सुमाग पर लगाता और तब इस भूतल का स्वरूप दशमीय नहीं, सबदा बदनीय भी होता। विरह के विधान में विद्याता का हस्तक्षेप होता, तो एक कवि के शब्दों में सत्त्व में सत्त्व रजः में रजः, चन्दन में पुष्प,

विद्वान् में घनाश्रयता और भूपति में दीर्घजीवन का अभाव न पाया जाता।

प्रभु की भक्ति में निमग्न पुरुष निर्मल आकाश, रमणीय इन्द्रधनुष विशाल हिमाचल, अगाध और अपार सिंधु, सुगन्धित तथा मनोरम पुष्प आदि आकर्षक सामग्रियों को देखकर प्रभु की महिमा का गान करने हुए उन सुन्दर पदार्थों के निधाय के लिए उस परमपिता के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलियाँ अर्पित करता है। किन्तु जब उन्मा भक्त की दृष्टि में इस जगत् की भीषण गन्दगी, बाह्य तथा आन्तरिक अपवित्रता, अनन्त विषमताएँ आती हैं, तब उन पदार्थों से परमात्मा का न्याय प्राप्त सम्बन्ध स्वीकार करने में उसकी आत्मा को अत्यधिक त्रैस पहुँचती है। कौन ज्ञानवान् मांस पीप रधिर-मल-मूत्र सद्यः बीमस्त वस्तुओं में जीवों की उत्पत्ति करने के कौशल प्रदर्शन का श्रेय सबज्ञ, सद्यःशक्तिमान् परमानन्दमय परमात्मा को प्रदान करने का प्रयत्न करेगा ?

शांत भाव से विचार करने पर यह शंका प्रत्येक चिन्तक के अन्तःकरण में उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी कि उस परम प्रवीण पिता ने अपनी श्रेष्ठ दृष्टि रूप इस मानव शरीर को 'पल्ल-रधिर-राध मल मैत्री, रूप बनाने का कष्ट क्यों उठाया ? यदि विचारक व्यक्ति परमात्मा के प्रयत्न के बिना अपवित्र तथा घृणित पदार्थों का सद्भाव स्वीकार करने का साहस करता है, तो उसे अन्य पदार्थों के विषय में भी इसी न्याय को प्रदर्शित करने का सन्-साहस दिखाने में कौन सी बाधा है ?

'असहमत समम' में इस शंका का समाधान किया है कि जगत् रूप कार्य का कर्ता हरवर को क्यों नहीं माना जाय ? जगत् का बनाने वाला

१ It is certainly not an universal truth that all things require a maker What about the food and drink that are converted in the human and animal stomach into urine faeces and filth ? Is this the work

ईश्वर है, तो ईश्वर का बनाने वाला अन्य होगा, उसका भी निर्माता कोह अन्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार ब्रह्म वाली धर्मवस्था के निवारणार्थ यदि ईश्वर का सद्भाव बिना अन्य कर्ता के स्वीकार किया जाय है, तो यही नियम जगत् के विषय में भी मानना होगा। कम से कम ऐसी बात तो नहीं स्वीकार की जा सकती कि परम आत्मा मनुष्य या पशु के पेट में अपनी शक्ति द्वारा मज्जा-मूत्रादि का निर्माण करता रहता है। भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पेट में उपरोक्त

---

of a God ? I shall never believe that a God gets into the human and animal stomach and intestines and there employs himself in the manufacture storage and disposal of filth Now if this dirty work is not done by a God or Goddess but by the operation of different kinds of elements and things on one another in other words if bodily products be the result of purely physical and chemical process going on in the stomach intestines and the like it is absolutely untrue to say that it is a rule in nature according to which every thing must have a maker or manufacturer The argument is also self contradictory with respect to the maker of that supposed world maker of ours for on the supposition that every thing must have a maker we should have a maker of the maker and another maker of this maker's maker and so forth There is no escape from this difficulty except by holding that the world maker is self-existent But if nature could produce an unmade maker there is nothing surprising in its producing a world that is self-sufficient and capable of progress and evolution

कार्य होता है, एसा अभीकार करने पर यह धारणा, कि प्रत्येक कार्य का निर्माता होना ही चाहिए, धरायायी हो जाती है।

प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए राम भक्त कवि तुलसी कहते हैं— 'सीध राममय सब जग जानी'। दूसरा कवि कहता है— 'उत्तं विष्णु श्ले विष्णु आकारे शिखरेव च'—इस अर्थ में जहाँ की दृष्टि में सब के सब हैं। एक अक्षर परमात्मा का वास है। तुलसी में इस बात की मधुर मालूम होती है, किन्तु तर्क की कड़ी पर नहीं कती। यदि सम्पूर्ण विश्व में परमात्मा व्याप्त भरा हुआ हो तो उसमें एकाग्र स्वयं गमनागमन आदि क्रियाओं का पूरा अभाव होगा। क्योंकि अपक वस्तु में परिष्कृत रूप क्रिया का सम्भाव नहीं हो सकता। त अनादि से प्रवाहित अक्षर अक्षर के प्राकृतिक संयोग वियोग रूप से जगत के पदार्थों में स्वयं संयुक्त वियुक्त होने की सामर्थ्य है, तब यह विधाता नामक अर्थ शक्ति को स्वरूप करना सम्भव नहीं है।

वैज्ञानिक विलियम हक्सले कहता है— 'हम विश्व पर शासन करने वाला कौन था क्या है? जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, वहाँ हम वही देखते हैं कि विश्व का नियन्त्रण स्वयं अपनी ही शक्ति हो रहा है। यद्यपि हमें वह और उसके शासक की उपमा इस विश्व लगाना सिद्धा है।'

कतृत्व पक्ष वालों के समक्ष यह युक्ति भी उपस्थित की जाती है: 'यदि कर्ता के अभाव में प्रकृति सिद्ध सनातन ईश्वर का सम्भाव रह जाता है और इसमें कोई आपत्ति या अन्यथा नहीं आती है तब ही 'याय जगत् के अन्य पदार्थों के कतृत्व के विषय में क्यों न लगाया जाय? ऐसा कोई प्रकृति का अख नियम भी नहीं है कि कुछ वस्तुओं

---

१. Who and what rules the Universe? So far as you can see true itself and indeed the whole analogy with a country and its ruler is false—Julian Huxley:-

का कर्ता पाया जाता है, इसलिए सब वस्तुओं का कर्ता होना चाहिए ऐसा करने से तर्क-सारग्रस्त अल्प-वदार्थ सम्बन्धी नियम को मार्गेति पाया जाना वाला नियम मानन रूप दाव (Fallacy) धारणा

इस प्रश्न में 'की चीज नौमन' की निम्न परिस्थिति उपपन्न है-

'मृच्छिकनृप' के विषय में यह प्रश्न प्रथम उपस्थित होता है कि ईश्वर ने इस विश्व का निर्माण क्यों किया ? एक सिद्धांत कहता है कि इससे उग्र ध्यान की उपलब्धि हुई, तो दूसरा कहता है कि वह धर्म का अनुभव करता था और इसलिए उसे साथी चाहिए थे। तीसरा सिद्धांत कहता है कि वह जेमे प्राणियों का निर्माण करना चाहता था जो उसके गुणगान करें तथा पूजा करें। चौथा यह कहता है कि विनोदकरा विषय निर्माण करता है। इस विषय में यह विचार उत्पन्न होता है कि विश्वकृता की क्या उद्देश्य निर्माण करने का इच्छा क्यों ? जिसमें बहुत बड़ी सख्या में प्राणियों को नियमित दुःख और शोचने पड़ते हैं ? उसने अधिक सुखी प्राणी क्यों नहीं बनाए जो उसके साथ में रहते ?'

'The first question which arises in connection with the idea of creation is why should God make the world at all ? One system suggests that he wanted to make the world because it pleased him to do so, another that he felt lonely and wanted company, a third that he wanted to create beings who would praise his glory and worship him, a fourth that he does it in sport and so on.

Why should he please the creator to create a world where sorrow and pain are the inevitable lot of the majority of his creatures ? Why should he not make happier beings to keep him company ? —Key of Knowledge P 135

कर्तृत्व का परमात्मा में आरोप करने ॥ वह बन्धनीय विभूति राग द्वेष, मोह आदि विकार युक्त बन साधारण मानव के घरातल पर आ गिरेगी और ऐसी स्थिति में वह दिव्यानन्द के प्रकाश से पवित्र हो पवित्र आत्माओं का आदेश भी न रहगी ।

कर्तृत्व के पर में जैसा हुए उस परमात्मा के विरुद्ध विवेक के न्यायालय में बैरिस्टर चम्पतरायजी का यह आरोप विशेष भावपूर्ण तथा प्रभावक मालूम होता है— 'जिम्हने मलिनता का मूनि आत्मात भीमत्स, मल मूत्र की लानि स्वरूप शरीर में इस मानव को उत्पन्न करके उस शरीर के ही भीतर हम बँध कर रखा है, वह परम पिता, परम दयालु बुद्धिमान् परमात्मा जैसा पवित्र वस्तु नहीं हो सकती । ऐसी वृत्ति को निवृत्तता एवं प्रतिशोध के दुभाव को स्पष्टतया प्रभावित करती है ।'

प० जवाहरलाल नेहरू अपने काम-चरित्र 'मरी कहानी' में अपने हृदय के मार्मिक उद्गारों का व्यक्त करने हुए लिखते हैं— 'परमात्मा की कृपालुता में लोगों की जो भ्रष्टा है, उस पर कभी कभी आश्चर्य होता है कि किस प्रकार यह भ्रष्टा चोट-पर-चोट खाकर जीवित है और किन तरह धार विपत्ति और कृपालुता का उक्त मुक्त भी उस भ्रष्टा की दृष्टा की परीक्षा मान ली जाती है ।'

जे० राबर्ट हाफकिन्स की ये पवित्रयां अठ करण में गूँजती हैं—

“सबमुक्त तू —वाणी है स्वामी, यदि मैं करूँ विवाद,

---

१ Thou art indeed just Lord if I contend
With thee but sir so what I plead is just
Why do sinner's ways prosper? and why must
Disappointment all I endeavour end?
Wert thou my enemy O thou my friend
How woudst thou worse I wonder than thou dost
Defeat thwart me? Oh the sots and thrills of lust
Do in spare hours more thrive than I that spend
Sir life upon thy cause

किंतु नाथ मरी भी है, यह न्याय युक्त परियाद ।
 फलते और फूलते हैं क्यों पापी कर कर पाप,
 मुक्त निराशा देत हैं क्यों सभी प्रयत्न बलाप ।
 हे प्रिय बन्धु, माथ मरे यदि तू करता सिधु का व्यवहार,
 तो क्या इससे अधिक परात्थ 'श्री बाधाघों का धार ।
 शर नटार्दगीर वहाँ ध मघ और विषयों के दास,
 भोग रहे व पड़े मौज में हैं जीवन के विभव विधास ।
 और वहाँ में तेरी खातिर काट रहा हू जीवन नाथ
 हा, तर पथपर ही स्वामी घोर निराशाओं के माथ ।

विरह का ऐसा अस्त व्यस्त चित्र यि तक को चकित बना कर्तृत्व
 की ओर से परान् मुक्त कर देता है । विहार क भूकम्पपीडित प्रदेश में
 पयटन द्वारा दुःखी व्याजियों का प्रत्यक्ष वरिचय प्राप्त कर महम्म जी ने
 लिखा था—“हमें इस पर भी ता पुष्ट होता है कि ईश्वर न हमारे
 साथ जमी निदयतापूर्ण दिवसगी क्यों की, कि पहिले तो हमको प्रुदियों
 से पूरा बनाया, हमारे चारों ओर जाल और गहव सिद्धा दिए, हमसे
 लिए कटार और दु मयूख संसार की रचना कर दी, चीता भी बनाया
 और भेड़ भी, और हमको सजा भी देता है ।”

देविण भृत्यु की गोद में जाते जात पजार केसरी लाला लानपत
 राय कितनी सजीन और अमर बाग कह गण हैं— क्या मुनीश्वरों
 विपमनाओं और क्रूरताओं से परिपूर्ण यह जगत् एक भद्र परमात्मा की
 कृति हो सकता है ? अब कि हजारों मस्तिष्कहीन विचार तथा विवेक-
 शून्य अनैतिक, निष्प, अत्याचारो जातिम लुग्रे, स्वार्थी मनुष्य
 विलासिता का जीवन बिता रहे हैं और अपने अधीन व्यक्तियों को
 हर प्रकार से अपमानित, पद दलित करते हैं और मिट्टी में मिलाते हैं
 इतना ही नहीं चिढ़ाने में हैं । य दुःखी लोग अवश्यनीय कष्ट, घृणा
 तथा निन्द्यतापूर्ण अपमान सहित जीवन व्यतात करते हैं, उन्हें

जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक वस्तुएँ भी नहीं मिल पातीं। भला, ये सब बिपमताएँ क्यों हैं ? क्या ये न्यायशील और ईमानदार ईश्वर के कार्य हो सकते हैं ? आगे चल कर पंजाब-केमरी कहते हैं 'मुझे बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। मैं तो इस निस्सार जगत् में उसका कोई भी निशान नहीं पाना'।"

हज० खाला जी के अमर उद्गारों के विरुद्ध शायद कर्तृत्ववाद का प्रगाढ़ पोषक यह बहे कि यह तो सफल राजनीति की जोशभरी वाणी है, जो प्रशासित दार्शनिक चिन्तन के विमल प्रकाश से बहुत दूर है। ऐसे व्यक्तियों को पारचाय तक विद्या के पिता अरस्तू महाशय जैसे शास्त्र, विचारवान् चिन्तक की निम्नलिखित पक्तियों को पढ़कर अपने व्यामोह को दूर करना चाहिये—'ईश्वर किसी भी दृष्टि से विरव का निर्माता नहीं है। सब अविनाशी पदार्थ परमार्थिक हैं। सूर्य चन्द्र तथा दृश्यमान आकाश सब सन्निव है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उनकी

' Can this world full of miseries inequalities cruelties & barbarities be the handiwork of a good God while hundreds and thousands of wicked people people without brains without head or heart immoral and cruel people tyrant oppressors exploiters and selfish people living in luxury and in every possible way insulting trampling under foot grinding into dust and also mocking their victims these latter are living lives of untold misery degradation and disgrace of sheer want? They do not even get the necessities of life Why all this inequality? Can this be the handiwork of a just and true God ?

Where is thy God ? I find no trace of him in this absurd world

—Lala Lajpatrai in Mahratta 1933.

गति अवश्य हो जाए। यदि हम उन्हें परमात्मा के द्वारा प्रदत्त पुरस्कार मानें तो या तो हम उसे अयोग्य 'वायाधीश' अथवा अन्यायी न्यायकर्ता बना दालेंगे। यह बात परमात्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। जिस आनन्द की अनुभूति परमात्मा को होती है वह इतना महान् है कि हम उसका कभी रसास्वाद कर सकते हैं। यह आनन्द आरच्यप्रद है।'

ईश्वर कृतत्व के सम्बन्ध में अथवा तत्कारणक युक्ति यह उपस्थित की जाती है 'क्या करें, परमात्मा तो निष्पक्ष 'वाय दाता' है, जिन्होंने पाप की पोखरी बाँध रखी है उनके कर्मानुसार वह दण्ड देता है। दया की अपेक्षा 'वाय का आसन ऊँचा है।'

ऐसे कर्तृत्व सम्पन्न व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि अनन्तज्ञान, अनन्तशक्ति तथा अनन्त करुणापूर्ण परमपिता परमात्मा के हाथे हुए दीनप्राणी प्राणों के सचय में प्रवृत्ति करे उस समय तो वह प्रभु सुष चाप इस दण्ड को देखाता रहे और दण्ड देने के समय सतर्क और सावधान हो अपने जीपण न्यायास्त्र का प्रयोग करने के लिए उत्तत हो उठे। यह बड़ी विचित्र बात है। क्या सर्वशक्तिमान् परमात्मा अनर्थ अथवा अनीति के मार्ग में जाने वालों अपनी सत्तति समान जीवराशि को पहिले से नहीं रोक सकता? यदि ऐसा नहीं है तो सब शक्तिमान् का क्या अर्थ है?

१ God is in no sense the Creator of the universe All imperishable things are actual sun moon while visible heaven is always active There is no time that they will stop If we attribute these gifts to God we shall make him either an incompetent judge or an unjust one and it is alien to his nature Happiness which God enjoys is as great as that which we can enjoy sometimes It is marvellous

—Aristotle

Bankruptcy of Religion -- 'धर्म का दिवालियापन' धर्मोपदेश में बड़े धार्मिक शब्दों में परम उपकारी परमात्मा के होते हुए विश्व में जीवों की कष्टपूर्ण अवस्था के सद्भाव पर आलोचना की गई है। पाप के फलस्वरूप दुःख का प्रचण्ड दण्ड ईश्वर प्रदत्त मानना अत्यन्त जय-य तथा महान् प्रतिहिंसात्मक कार्य है। एक शक्तिशाली पिता अपनी कन्या पर अत्याचार को चुपचाप देखता है और पीछे यह कहता है कि इस लड़की ने मेरे गौरव पर पानी फेर दिया है। ऐसे पिता के समान ईश्वर का भी कार्य माना जायगा। समथ एवं परीपकारी महान् आत्मा पहले ही धन्य को रोकने का उद्यम करेगा जिसमें परधान्, दण्डदान की अग्रिम स्थिति उत्पन्न न होवे।

१ We should like to see this supreme benevolence that feeds ravens making some mark in the human order helping or halting wisdom to let en the world old flow of tears and blood guarding the innocent from pain and privation snatching the woman and child from war drunk brute or what would be simpler and better preventing the birth of the brute or the germination of his impulses Just this has always been the supreme difficulty of the theologian Even today we gaze almost helplessly upon the wars the diseases the poverty the crimes the narrow minds and stunted natures which darken our life And God it seems was busy gilding the sunset or putting pretty eyes in peacock's tails Religious writers say that God permitted the war on account of sin The motive matters little Such permission is still vindictive punishment of the crudest order

'What would you think of the parent who would

गांधी जी के द्वारा अत्यंत पूज्य गुरु-तुल्य आदरणीय माने गए महानुभाव शतावधानी राजचंद्र जी लिखते हैं—“जगत्कर्ता ने १११ पुर्यों की क्यों ज म दिया ? एम नाम बुझाने वाल पुत्र का जन्म देने की क्या जरूरत था जो विषयादिकों में निमग्न हो अपनी आत्मा को ईश्वरीय प्रकाश में वृणवया वधित रखने के प्रयत्न में मग्न रहता है ?”

इस प्रकार बहुजन समाज सम्मत् जगत्-कर्तात्वकी भावनाक विरुद्ध और अनुभवों के आधार पर त्रिपयका विवेचन किया जाय तो यह एक ग्रन्थ बन जायगा कर्तृत्ववादी साहित्य का भी सम्पद प्रकार मनन और चिन्तन किया जाय तो उसी में इस बात को सिद्ध

stand by and see his daughter outraged while fully able to prevent it? And would you be reconciled if the father proved to you that his daughter had offended his dignity in some way?

—Bankruptcy of Religion p 30 34

१ श्रीमद् राजचंद्र पृ० ६६

२ अनुभव के आधार पर साधुजनस्क कवि भूधरदास की धारणा स क्या ही सुन्दर तन विधाता के सन्मुख उपस्थित हुआ है —

सज्जन जो रचे तो मुधारन सों कान कान,
दुष्ट जाय गिये कालकूट का बहा रही ।
दाता निमाय फिर थाय क्या कल्पवृक्ष,
याचन विचारे लउ नृण हू त हैं सही ॥
इष्ट व सयोग स न सीरा धनसार कहु,
जगत् का रयाल इद्रनाल सम है बही ।
एसी दाय दाय लाल दीने निरि दर ह सी,
बाह का मनाइ मेर घोसा मन है बही ॥८०॥ जैनशासन

करने वाली पचास मामूरी प्राप्त होगी कि परमात्मा सत् + चित् +
 ज्ञान-स्वरूप है। जगत् का उद्धार करने और धर्म का स्थापन
 करने के लिए अवतार धारण करने वाला कवि वेदव्यास की गीता के
 प्रमुख पुरष श्रीकृष्णचन्द्र की वाणी से ही यह सत्य प्रकट होता है—
 “परमात्मा न लोक का कृता है न कर्म अथवा कर्म फलों का सयोग
 कराने वाला है, प्रकृति ही इस प्रकार प्रवृत्ति करती है, वह परमात्मा
 पाप या पुण्य का अपहरण भी नहीं करता। ज्ञान पर अज्ञान का
 आवरण पड़ा है इसलिये प्राणी विमुग्ध बन जाते हैं।”

पैनाचास अक्षरों ने वाचराग परमात्मा को इन मार्मिक शब्दों में
 प्रणाम किया है—

“त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सात्त्विकमात्मानन्दम्
 साक्षात् यन् यथा स्वर्यं करतन्यं रत्नाग्रयं सागुक्तिः।

रागद्वयभयामयात्तकजराश्लोक्षचलोभादयो

भालं पापदलकुलाय स महादेवो मया चक्षते ॥”

—जो त्रिकालवर्ती लोक तथा अलोक के समस्त पदार्थों का हस्त
 गत अगुणियों तथा रेश्मियों के समान साक्षात् अवलोकन करत हैं तथा
 राग द्वेष, भय, व्याधि, शृंगार, जरा, चञ्चलता, शोभ आदि विकारों से
 विमुक्त हैं, उन महादेव-महान् देव की मैं वन्दना करता हूँ।

१ “न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः।
 न कर्मफलं स योग स्वभावात् प्रवर्तते ॥
 न दत्ते फलस्य चित् पापं न चैव मुञ्चते विभुः।
 अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जतव ॥”

—गीता २-१४, १५

विश्व विचार

जो विश्व सचक, वीतराग परमात्मा की ज्ञान-ज्योति के द्वारा आलो कित किया जाता है उसके स्वरूप के सम्बन्ध में विशेष विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। जब तत्त्व ज्ञान के उदय तथा विक्रम के लिये सात्त्विक भावापन्न व्यक्ति यह सोचता है—

“को मैं ? कहा रूप है मरा ? पर है कौन प्रकारा हो ?

को भव कारन ? यद्य कहा ? को आसव-रोक्नहारा हो ?

पिपत यन्त्र-करमन काहे सों ? जानक कौन हमारा हो ?”

—कविर भगवद्

तब आरम स्वरूप के साथ साथ जगत के अतस्तल का सम्यक् परिशीलन भी अपना असाधारण महत्त्व रखता है। साधारणतया मूलम चर्चा की कृतिता से भीत व्यक्ति तो यह कहा करत हैं कि विश्व के परिधम म क्या घरा है, घर, लोक हित करो और प्रेम के साथ रहो इसी म सब कुछ है। उसे सब शून्य व्यक्तियों को यथप्रदशक यदि माना जाय तो जगत में ज्ञान विज्ञान, कला-कौशल आदि के विकासदि का अभाव होगा। यह सत्य है कि कृति में परिवर्तता का प्रवेश हुए बिना परमधाम की प्राप्ति नहीं होती किन्तु उम कृति के लिये सम्यक् ज्ञान का दीप आवश्यक है, जो अज्ञान अधमार को दूर करे ताकि मार्ग और अभाग का हमें सम्यक् बोध हो। जगत की विशालता और उसके रगमच पर प्रकृति कटी की भाँति भाँति की लीलाओं के अध्ययन से

१ इस विषय पर विशेष वैज्ञानिक विवेचन “धर्म की आधार शिला आत्मत्व” शीर्षक निबंध जैनशासन के पृ० १७ २५ में किया गया है।

सम्बन्धधारण को जितना बल और प्रेरणा प्राप्त होती है, उन्हीं
व्यवस्थाओं में नहीं। रेल का लॉजिन जिस तरह वाष्प के बिना चल
ति हा जाता है, उसी तरह विरव क्या है, उसमें मरा क्या और कै
रा स्थान है? आदि समस्याओं के समाधानरूपी बल के अभाव में
विरव की रेल भा मुक्ति रथ में तनिक भी नहीं बढ़ती।

जिस प्रकार ध्यान का शिक्षित भौतिक शास्त्रों के विषय में दृष्टि में
प्रथम गंधेपणा और शोध का कार्य करता है तथा अन्तर्गत में दृष्टि
लक्ष्यता के कारण वह अनेक प्राणों का गल करने से ना मुक्त
होता यदि उस प्रकार की निष्ठा और उत्प्रेरणा दृष्टि में है
विमूर्त विषय के रहस्य दर्शन के लिए दिखावे से किन्ना निरुद्ध
मय और शक्ति के अपभ्यय की विचित्र सूक्ष्म आत्मा के अन्तर्गत
निवात साधन-समझने के माग में उपस्थित का अन्तर्गत
आत्मा को विषय भोगों में फसा परत न और दुःख का दार
मित्रों का संग्रह करना अथवा यथा में समस्त वस्तु के अन्तर्गत
रना भी जीवन का सद्भ्यय समझा जाता है—इस विचार
त है यह।

यदि इस विषय का वैज्ञानिक विरलेपण किया जाय
गेगा कि दृश्य जगत् में सचतम मय (इसे दृष्टि के अन्तर्गत
हा गया है) और अचेतन तत्वों का सम्बन्ध। अथवा,
मिथ्यावाद,—एक प्रश्न ही तो सत्य है और अदृश्य अन्तर्गत
—स्पष्ट शब्दों में मिथ्या है, यह वदधितियों का अन्तर्गत
ता से समन्वय नहीं रखती। या म सत्त्व का अन्तर्गत अन्तर्गत में
रमाय है, उतने ही रूप में अचेतन तत्व भी अन्तर्गत है। अथवा
एक विरलेपण की मुता पर सत्य का दृष्टि के अन्तर्गत अन्तर्गत
सत्य समान है। अतः जगत् को मिथ्या मानने का अर्थ भी वहीं
गति होगी।

तत्त्व में उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश स्वभाव पाया जाता है। ऐसी कोई सदात्मक वस्तु नहीं है, जो कबल स्थितिशील ॥ हो तथा उत्पत्ति और विनाश के चक्र से बहिर्भूत हो। जैन सूत्रकार आचार्य सुमारास्वामी ने लिखा है—“उत्पादव्ययधौम्ययुक्त सत्”। इस विषय में पञ्चाध्यायीकार लिखते हैं—कि ‘तत्त्वका लक्षण सत् है। अभेद ही से तत्त्व को सत्स्वरूप कहना होगा। यह सत् स्वतः मिट्ट है—इस अस्तित्व अर्थ्य वस्तु के अवलम्बन की आवश्यकता नहीं करता। इस कारण, यह तत्त्व अनादि निधन है—स्वमहाय और विकल्पहीन भी है।

साधारण दृष्टि से एक ही वस्तु में उत्पत्ति स्थिति व्यय का का अस्तम्भन बातों का भाँडार प्रतीत होता। किन्तु सूक्ष्म विचार भ्रम क्षणमात्र में उन्मूलन विय बिना न रहता। यदि ‘आम को प (तत्त्व) का स्थानापन्न समझा जाय, तो कहना होगा कि कत्थन में पकने के समय हरेपत्र का विनाश हुआ, फल रंगनाली पकी अन्न का उसी समय प्रादुर्भाव हुआ और इन दोनों अवस्थाओं को स्वीकार करने वाले आम का स्थायित्व धौम्यत्व बना रहा। यह तो उस ‘सत्त्व’ का न की दृष्टि का भेद है जो एक सत्त्व अथवा तत्त्व त्रिविध का ज्ञान गोचर बनता है। आम की पीली अवस्था पर दृष्टि डालने से का उत्पाद हमारे दृष्टि बिन्दु में प्रधान बनता है। विनाश होने वाले रस को लक्ष्य गोचर बनाने पर सत्त्व का विनाश हमें दिखता है। सामान्य पर दृष्टि डालने पर न तो उत्पाद मालूम होता है और व्यय। इस आम के समान विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय धौम्य युक्त हैं। तार्किक समतुल्य ने इसीलिये तत्त्व को पूर्ण त्रिविधताओं से समन्वित स्वीकार किया है—“तस्मात् त्रयात्मकम्”।

इस त्रिविध तत्त्व-दृष्टि से किन्हीं को तीव्र विरोध का दर्शन

तर्काभास चैन नहीं लेने देता। उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा, कि तत्त्व दश न की तीन दृष्टियों के परिणाम-स्वरूप वह सत् अद्यात्मक प्रतीत होता है। विरोध तो तब ही जब एक ही दृष्टि से तीनों बातों का ध्यान किया जाए। नवीन पर्याय की अपेक्षा उत्पत्ति कहा है और पुरातन पर्याय की दृष्टि से व्यय वतसाया है। मधीन पर्याय की दृष्टि से उत्पत्ति के समान व्यय कहा जाय अथवा पुरातन पर्याय की अपेक्षा से ही व्यय के समान उत्पत्ति माना जाय अथवा भीष्मता स्वीकार की जाए तो विरोध तत्त्व का अवस्थिति की संकल्पना बनाय बिना न रहेगा। स्याद्वाद की सञ्जीवनी के संस्पर्श को प्राप्त करने पर विरोधादि विकारों का विषय तत्त्व का प्राणापहरण न कर उस अमर जीवन प्रदान करता है। इस स्याद्वाद विद्या विषय में विशद विवरण आगे किया जाएगा। इन प्रसंग में इतनी बात ध्यान में रखनी चाहिये कि कोई वस्तु एकान्त से स्थितिशील, उत्पत्ति अथवा विनाशरामक नहीं पायी जाती। अनपेक्ष वेदांतियों का ब्रह्म निवृत्ता अधिक सत्य है, उक्त ही सत्य अन्य तत्त्व भी हैं।

विज्ञान विचार-सम्पन्न दार्शनिक चिन्तन तो यह बताता है कि सम्पूर्ण विश्वपर्याय अवस्था (Modification) की दृष्टि से वृत्त वृत्त में परिवर्तनशील है। इस दृष्टि से तत्त्व को वृत्तिक विनाशो अथवा असत् रूप धारण करने वाला भी कह सकते हैं। यदि उस तत्त्व पर द्रव्य (Substance) की अपेक्षा विचार करें तो तत्त्व को आदि और अन्त रहित अंगीकार करना होगा। सर्वथा असत् या अभाव रूप होने वाली वस्तु को विज्ञान के पन्थि भी तो नहीं मानते। वस्तु कितने ही उपायों द्वारा शून्य अथवा विनाश के मुख में प्रविष्ट कराई जाय,

१ ex nihilo nihil fit et in nihilum nihil potest reverti —

Democritus nothing can ever become Something Nor can Something become nothing

उसका समूह नाश न होकर मूलभूत तत्त्व अवश्य अवस्थित रहेगा। इस महान सत्य का स्वीकार करने पर विश्व निर्माण कर्ता ईश्वर का मानन हुए भी जगत् की सुख्यवस्था आदि में बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि यह जगत् सत्स्वरूप होने से अनादि और अनिघन अनन्त है। भला, चित्त तत्त्वों की अवस्थिति के लिये स्वयं का बल प्राप्त है, दूसरे शब्दों में जो स्व का अयत्नम्बन करने वाले आत्म-शक्ति का आश्रय तथा सहारा प्राप्त करने वाले हैं, उनके आत्म निमात्र की बात अन्य विना शीघ्र वस्तु के हाथ मोपना अनावश्यक ही नहीं, वस्तु स्वरूप की दृष्टि में भयकर अशुभाचार होगा। एक द्रव्य जो स्वयं नित्यगत समर्थ, स्वावलम्बी, स्वीयजीवी है, उस पर किसी अन्य शक्ति का हस्तक्षेप होना श्रद्धानुमोदित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो जगत् पदार्थों के समुदाय का ही नाम है, पदार्थपुञ्ज को छाड़ विरव नाम की और कोई वस्तु ही नहीं जो अपने स्रष्टा का सहारा चाहे। वस्तु का स्वाभाविक स्वरूप देखा है कि उसे अन्य आत्म निधाता की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी इच्छानुसार वस्तु को विविध परिणामरूप अभिव्यक्त करने के लिये बाध्य होना पड़े। विधाता के भक्तों के मस्तिष्क में आदि तथा अन्तरहित स्रष्टा के लिये जिस शुक्ति तथा श्रद्धा के कारण स्थान प्राप्त है वही औदाय अन्य वस्तुओं के अनादि निघन मानने में प्रदर्शित करना चाहिये। इस प्रकार यह विरव आदि निघन है, तब आन्वित्त की यह मायता कि "परमात्मा न कुछ दिन में सम्पूर्ण जगत् को बनाया, अनुप्य के आकार को बना कर मार कर उसमें रह पैदा कर दी, इस महान कार्य के करने से आत होने के कारण रविवार को वह विधाम करता रहा" तात्किकता की कसीनी पर अथवा दार्शनिक अग्नि-परीक्षण में नहीं टिक पाती।

चित्र प्रकार सचतनतत्त्व अनादि निघन है, उसी प्रकार अचतनतत्त्व भी है। द्रव्यरूप अथवा से विश्व की उत्पत्ति जिस तरह एक मनोहर कल्पना

मात्र है, जिसका मूल से कोई सम्बन्ध नहीं है उसी तरह परिचम के एरिडत लाप्लास महाशय का यह कहना है कि—“पहिले जगत् में सचेतन अचेतन नाम की वस्तु नहीं थी न पशु पक्षी, और न दरम्यान पदार्थ ही। पहिले सम्पूर्ण सौर मण्डल प्रकाशमान गैस रूप में विरिक्त था, जिसे नबुला (Nebula) कहते हैं। धीरे धीरे ठीठ के निमित्त से यह वायु द्रव और दृढ़ पदार्थ बन चला, उसका हा एक थंश हमारी पृथ्वी है।” सचतन जगत् के विषय में कल्पना का आश्रय लेने बाल यह परिचमी विद्वान् कहत है कि ‘अमीश मामक तत्व विकास करत हुए पशु पक्षी, मनुष्य आदि रूप में प्रस्तुति हुया। एक ही उपादान से बनने बाल प्राणियों की भिन्नता का कारण चारदिन अकस्मान्बाद को बताता है, किन्तु लेमाक का अनुमान है कि बाह्य परिस्थितियों न परिवर्तन और परिवर्धन का कार्य किया है, जिसमें अभ्यास, आवश्यकता, परम्परा आदि विराप निमित्त बनते हैं। विकास सिद्धांत के महान् पंडित डार्विन महाशय ने ही यह नवीन तत्व जोतकर बताया, कि मनुष्य बन्दर का विकास हुन रूप है। प्रतीत होता है कि यूरोपियन होन के कारण चारदिन को सन्तुलन के लिये अपने बन्दर और अपने दश के मनुष्यों के विषय में चिन्तना करनी पड़ी होगी।

ज्ञानात्मक आत्मतत्त्व स्वतन्त्र है अनादि निधन है। वह पंचभूतों से उत्पन्न नहीं है। अत ईश्वर का साक्षात्कार’ पुस्तक में यह कथन कि जैतियों ने जीव को पंचभूतों से उत्पन्न माना है (पृ० ३७) निताम्त भूल भरा है जैसे प्रकाशपुत्र भूष को श्याम वण का कहना है।

विरव में सचतन-अचेतन तत्वों का समुदाय विरव विविधता तथा हाम अथवा विकास का कार्य किया करता है। यहां जड़त्व के विषय में विशेष विचार करना आवश्यक है। जिस जड़ तत्वका हम स्पर्शन, रसना प्राण, चक्षु तथा कण्ड इन पांच इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण अथवा उपभोग करते हैं उस जड़त्व को जैन दार्शनिकों

वे 'पुद्गल' संज्ञा दी है। जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण पाये जाय हैं उस पुद्गल (Matter) या मैटर कहते हैं। सांख्य दर्शन का 'प्रकृति' शब्द पुद्गल को समझने में सहायक हो सकता है।

पुद्गल में स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण का समुदाय अक्षरपरमाणी है। ये चारों गुण प्रत्येक पुद्गल के छोट-बड़े रूप में अवस्थ होते। ऐसा नहीं है कि किसी पदार्थ में केवल रस अथवा गन्ध आदि पृथक् पृथक् हों। जहाँ स्पर्श आदि में से एक भी गुण होगा, वहाँ अन्य गुण प्रकट या अप्रकट रूप में अवस्थ पाये जायेंगे। वैशेषिक दर्शनकार की दृष्टि में वायु में केवल स्पर्श नाम का गुण कहा है। यथायथा वह है कि पवन में स्पर्श के समान रस, गन्ध, वर्ण भी हैं पर वे अनुद्भूत अवस्था में हैं। यदि केवल स्पर्श ही पवन का गुण माना जाय तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाम की पवनों के संयोग से उत्पन्न जल में भी पवन के समान रूप का बोध नहीं होना चाहिये था। जब जलपर्याय में रूप आदि का बोध होता है तब बीज रूप पवन में भी स्पर्श आदि के समान रूप आदि का भी समुदाय स्वीकार करना चाहिये। इसी प्रकार अद्भुत के विषय में अनेक दार्शनिकों की भ्रांत धारणाएँ हैं। वस्तुतः देखा जाय तो पुद्गल अगणित रूप से परिवर्तन का स्वतन्त्र दिखाकर जगत् को समस्तृत करता है। चावक के समान पृष्ठी, जल, अग्नि वायुरूप भूतचतुष्टय पृथक् अस्तित्व नहीं रखते। जो पुद्गल परमाणु पृष्ठीरूप में परिणत होते हैं, अनुज्ञान सामग्री पाकर उनका राज ध्वनादिरूप परिवर्तन हुआ करता है। दृश्यमान जगत् में जो पौद्गलिक खेल है उसके आधारभूत प्रत्येक पुद्गल में स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण पाया जायगा।

वैशेषिक दर्शन अग्नि के तेजस्वी रूप के समान सुवर्ण के तेजपूर्ण वण को देय उसमें अनुद्भूत अग्नि तत्व की रूपरत्ना करता है। यदि शक्ति की अपेक्षा कहा जाय तो जलौय परमाणुओं तक में अग्निरूप परिणत होने की भी सामग्री है। इतना ही क्यों, वह तो अनन्त प्रकार

का परियामन दिखा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुवर्ण में अनुद्भूत ध्वनि तबमदरा विचित्र वैशेषिक भा यत्ताप सत्य की भूमि पर प्रतिष्ठा नहीं पाती।

सांख्यदशम अ प्रकृति को अमूर्तिक मान मूर्तिमान् विरव की सृष्टि को उसकी कृति स्वीकार करता है। पर वैज्ञानिकों को इसे स्वीकार करने में कठिनाता पड़ेगी कि अमूर्तिक से मूर्तिक की निष्पत्ति किम्वद्वयत्ता सम्भव होगी? जैन दार्शनिक पुद्गल क परमाणु तक को मूर्तिमान् मान कर मूर्तिमान् जगत् के उद्भव को बताते हैं।

रेडियो, प्रामोजोन, अणुबम आदि जगत् को समरूप करने वाली वैज्ञानिक शोध और कुछ नहीं पुद्गल की अनन्त शक्तियों में से कतिपय शक्तियों का विकासमात्र है। वैज्ञानिक लोग एक स्थान के संवाद ही 'इपर' नाम के काव्यनिक माध्यम को स्वीकार कर सुदूर प्रदेश में पहुंचाते हैं। हम विषय में हजारों वर्ष पूर्व जैन वैज्ञानिक अपि यह बता गये हैं कि पुद्गल पुन्य (एक घ) की एक सय से बड़ी महास्फोट नाम की सङ्ख्य लोकाध्यापी अवस्था है। वह अल्प भौतिक वस्तुओं के समान स्थूल नहीं है। उस सूक्ष्म किन्तु जगत् व्यापी माध्यम क द्वारा सुदूर प्रदेश के सम्वाद आदि प्राप्त होने हैं। शब्द उस पुद्गल की ही परिणति है। आज भौतिक विज्ञान के परिदृष्टों ने शब्द का संग्रह करना, यन्त्रों के द्वारा घटाने बढ़ाने आदि कार्यों से उसे भौतिक या पौद्गलिक मानने का माग सरल कर दिया है, अथवा वैशेषिक दशन वालों को यह समझाना अत्यन्त कष्ट था कि शब्द का आकार का गुण कहने वाली उनकी मायता सरोधन के योग्य है। शब्द को अनादि आकार का गुण मान मीमांसिक लोग भी वेद को अपौरवेय सिद्ध करने में जहाँ से छोटी तक पमीना बहाया करते थे। इस तरह शब्द को पुद्गल की पथाय मानने पर अनेक पुरातन भारतीय दार्शनिकों की भाँत धारणाएँ धराशायी हो जाती हैं।

पुद्गल की अचिन्त्य शक्ति नैन ज्ञ तों क प्रकृति क मूचन अभ्यस्य का परिणाम है। पार्यय पत्थर का कोयला अग्निरूप परिणत होकर देखा जाता है, सीप के आचार को पारर जलबिन्दु का पाथिर मोती रूप में परिणमन होता है। इस प्रकार विचित्र पौद्गलिक परिवर्तन को हृत्पगम करते हुए दशन शास्त्र की भूल भुलैवा स मुमुक्षु का अपा मस्तिष्क की रक्षा करनी चाहिये।

इस पुद्गल स सम्बद्ध जीव जगत् में अगणित रूप धारण करता है। ज्ञान और आनन्द स्वरूप आत्मा का पौद्गलिक शक्तिपूर्ण है। शरीर रक्षा कारागार में बन्दी बना अपनी विचित्र शक्ति का प्रदर्शन करती है। पृथ्वी जल अग्नि, वृक्ष पवन आदि शरीरों का धारण करता है। वह जीव पृथ्वी आदि नाम से पुकारा जाता है—तत्त्वतः स आत्माएँ समान है। यह पुद्गल का पोशाक ही उनमें पार्यय है। अतीति करानी है। पृथ्वी जल आदि रूप में पुद्गल के निमित्त सत्त्व की परिणति जान कर तथा उसका समर्थ रहस्य न समझ कर गोपक निद्रान् वह विचित्र धारणा कर बैठे कि नैमित्तों ने मरूप पृथ्वी पल, पवनरूप स्वतन्त्र एवं एक जीवात्मा स्वीकार दिया है। उहें मान्य होना चाहिये कि प्रापाय सृष्टिका, जल, हिम आदि में अनन्त विकास शून्य आत्माओं का रङ्गभाव जैन शास्त्रियों ने माना है।^१ उत्तररामचरित्र में वर्णित दवा साता का रूप

---

१ This doctrine is entirely misunderstood by oriental scholars who go to the extent of attributing Jain Philosophy a primitive doctrine of animism in which earth water air etc have their own souls

Prof A Chakravarty in the Cultural Heritage of India—P 202

२ “पृथ्वी—एहि वत्से पन्निरीकुरु रसातलम्। राम—हा

माता की गाढ़ व ममा जान वाली अद्भुत बात यहाँ नहीं स्वीकार की गयी है। इस विशाल ग्रन्थी को पुद्गल की स्थूल पर्याय मात्र माना गया है उसमें मानव चयना अधीन की कल्पना जैन वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं की।

इस पुद्गल का सब से छोटा अंग निम्नका दूसरा भाग न हो सक परमाणु कहलाता है। यह परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। जब स्निग्धता और रुद्धता के कारण दो या अधिक परमाणु मिलकर घनत हैं तब पु जीभूत परमाणु पिण्ड को 'स्कन्ध' कहल है। वैज्ञानिक दर्शन अपना स्थूल दृष्टि से सूर्य के प्रकाश में चलते फिरते धूलि आदि के कणों को परमाणु समझता है। ऐसे कथित तथा विभागरहित कहे जान जाने वैज्ञानिक के परमाणुओं के वैज्ञानिकों ने विषय शक्ति की सहायता से अनेक विभाग करके अणुवीक्षण यंत्र से दर्शन किये हैं। जैन वैज्ञानिकों की सूक्ष्मचित्तना से यह बतलाती है कि किसी भी पदार्थ आदि की सहायता से परमाणु हमारे नयनगाजर नहीं हो सकता। जो पदार्थ चक्षु-इन्द्रिय के द्वारा गृहीत होते हैं वे घन त परमाणुओं के पिण्डीभूत स्कन्ध हैं। वैज्ञानिक जिसे परमाणु कहेंगे, जैन वैज्ञानिक उसमें घनत सूक्ष्म परमाणुओं का लब्धभाव बतावेंगे। इसका कारण यह है कि सम्पूर्ण विवृति का नाश करने वाले सब्ज परमाणुओं की दिव्य ज्ञान ज्योति से प्रकाशित तत्त्वों का उन्हें बोध प्राप्त हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो पत्रिले क्षगमग सात द्रव्य से भी अधिक मूल तत्त्व (Elements) माने थे और अब इनकी संख्या बहुत कम हो गयी है, उनके विषय में जैनाचार्यों ने कहा है कि स्पष्ट, रस, गन्ध और वर्ण वाले अनेक तत्त्व

प्रिये । लोकांतर गता हि । सीता—येदु म अत्तणो अगेसु निलअ अम्मा । ए सक्कम्हि इत्ति स जीअलोअपरिवत्त अणुभविदु ।"

नहीं है। एक पुद्गल तत्त्व है जिसने बड़े बड़े दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों को मूढ़मुलैया में पँसा अनेक मूढ़ तत्व के मानने को प्रेरित किया।

वैशेषिक दर्शन में नौ द्रव्य बाह्यो माप्यता पर विचार दिया अब तो कहना होगा कि पृथ्वी, अप्, सेज, वायु नामक स्वतन्त्र तत्वों के स्थान पर एक पुद्गल का ही स्वीकार काने से काय बन जाता है, क्योंकि उनमें स्पर्शादि पुद्गल के गुण पाये जाते हैं। जिह् तत्त्व आकाश से भिन्न नहीं, आदि।

जीव तथा पुद्गल में त्रिविधारीकता पायी जाती है। इनको स्थान से स्थानांतर रूप त्रिधा में सामान्य रूप में तथा उद्दामीन सहायक रूप में धर्म द्रव्य (Medium of Motion) नामक माध्यम का अस्तित्व माना गया है। इसके विपरीत जीव और पुद्गल की स्थिति में साधारण सहायक माध्यम को अधर्म द्रव्य (Medium of Rest) कहा गया है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य जैन दर्शन के विनिष्ट तत्व हैं। जगत् प्रकृति साकम्, अस्तकर्म, पुण्य-पाप अथवा सहायार हीनाचार को सूचित करने वाल धर्म अधर्म ने ये दोनों द्रव्य पूर्णतया पृथक् हैं। ये गमन अथवा स्थिति काय में प्रेरणा नहीं करते, उद्दामीनता पूर्वक सहायता देते हैं। मछलियों को जल में त्रिचरण करने में सरोवर का पानी सहायक है, बलपूर्वक प्रेरणा नहीं करता। आत पत्रियों को अपना धाया में विधामनिमित्त वृक्ष सहायता करते हैं प्रेरणा नहीं। इसी प्रकार धर्म अधर्म नामक द्रव्यों का स्वभाव है और यही उनका कार्य है।

जीव आदि में नवीन से प्राचीन बनने रूप परिवर्तन का माध्यम 'काल' (Time) नामक द्रव्य स्वीकार किया गया है। सम्पूर्ण जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल को अवकाश स्थान देने (Local se) वाला आकाश द्रव्य (Space) माना गया है। धर्म अधर्म, आकाश य अस्तित्व द्रव्य है। जीव अनन्त है। पुद्गल

द्रव्य, घनत्वानन्त हैं। काळ द्रव्य असल्यात अणुरूप है। काळ को छोड़ जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश सत्तायुक्त होकर बहुत प्रदेश वाले हैं, इसलिए इन्हें अस्तिकाय कहते हैं। काळ द्रव्य को अस्तिकाय नहीं कहा है क्योंकि वह परस्पर असम्बद्ध पृथक्-पृथक् परमाणुरूप है। धर्म, अधर्म और आकाश तथा काळ में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमनागमन रूप क्रिया का अभाव है इसलिए इन्हें निश्चय कहा है।

आकाश जिस मर्यादित क्षेत्र में जीवादि द्रव्य पाये जाते हैं, उसे 'लोकआकाश' कहते हैं और शेष आकाश को 'अलोकआकाश' कहते हैं। एक परमाणु द्वारा घरे गये आकाश के अंश को प्रदेश कहते हैं। इस दृष्टि से नाप करने पर धर्म, अधर्म तथा एक जीव में असंख्यात प्रदेश लाये गये हैं। जीव का छोटे-से छोटा शरीर लोक के असंख्यातवें भाग विस्तार वाला रहता है। जैसे दीपक की ज्योति छान्ति-बड़े क्षेत्र को काशित करती है अर्थात् जो बड़ा हुआ दीपक एक बड़े को आलोकित करता है, वही दीपक आवरण के दूर होने पर विशाल कमरे को भी काशयुक्त करता है। इसी प्रकार अपनी संकोच विस्तार शक्ति के कारण वह जीव चिउ ही जैसे छोटे और गज जैसे विशाल शरीर को धारण करतना सङ्कुचित और विस्तृत होता है। यह बात प्रत्यक्ष अनुभव में आती है कि छोटे बड़े शरीर में पूर्णरूप से आत्मा का सद्भाव रहता। अतः यह दार्शनिक मान्यता कि—या तो जीव को परमाणु के मान अत्यन्त अल्प विस्तार वाला अथवा आकाश के समान महत् परिमाण वाला स्वीकार करना चाहिये अनुभव और युक्ति प्रतिपक्ष है। न लोगों की ऐसी धारणा है कि आत्मा को यदि अणु और महत्-परिमाण वाला न माना गया तो वह अविनाशीपने की विशेषता से रहित जाणगा।

इस विचार धारा की आलोचना करते हुए जैन दार्शनिकों ने कहा कि अणु या महत् परिमाण वाला पदार्थ ही नित्य हो, अविनाशी हो और मध्यम परिमाण वाले पदार्थ विनाशशील हो ऐसा कोई परिमाण-

कृत नित्यानित्यत्व का नियम नहीं पाया जाता। अब एका त नित्य अथवा अनित्य स्वरूप वस्तु ही नहीं है सब अनित्यता की आपत्तिवश अनुभव में आने वाला आत्मा की मध्यम परिमाणता की मुलाकर प्रतीति और अनुभव विरुद्ध आत्मा को अल्पपरिमाण या महत्परिमाण वाक्ता मानना स्वभंग्य नहीं है। ऐसा काह अतिनाभाव रम्य नहीं है कि मध्यम परिमाण वाला अनित्य है और अल्प परिमाण वाला नित्य। अतः तात्त्वामूत्रकार न ठाक लिखा है कि—प्रदीप के समान प्रदेशों के सर्वोच्च विस्तार के द्वारा लोकाकार के हानाधिक प्रदेशों की व्याप्त करता है।

जैन द्वाशानिर्णों के द्वारा वर्णित द्रव्य चत्वार में जीव, पुद्गल, आकाश, काल नामक द्रव्यों की मायता के विषय में अनेक द्वाशानिर्णों की सह मति प्राप्त होती है। किंतु धर्म और अधर्म नामक द्रव्यों का सद्भाव नैनदशन की विशिष्ट मायता है और नित्य माने बिना द्वाशानिर्ण चिंतना परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। गम्भीर विचार करने पर निश्चित होगा कि जिस प्रकार अपने स्थान पर रहते हुए पदार्थ में मयीनता प्राचीनता स्वीकृत का कारण काल नामक द्रव्य माना है और सम्पूर्ण द्रव्यों की अवस्थिति के लिए अवकाश देने वाला आकाश द्रव्य स्वीकार किया है उसी प्रकार क्षेत्र व क्षेत्रांतर जाने में सहायक तथा स्थिति में सहायक धर्म अधर्म नामक द्रव्यों का अस्तित्व स्वीकार करना तत्पर्यवर्तक है।

य जीवादि कुछ द्रव्य कभी कम होकर शून्य नहीं होते और न बढ़ कर सात हाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठ करती हैं, बिलीन भी होती है, फिर भी जल की अपार राशि वाला समुद्र दिनष्ट नहीं होता, उसी प्रकार परिवर्तन को भँवर में समस्त द्रव्य व्याप्त होनेहुए भी अपने अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते। इस द्रव्य समुदाय में से अपने आत्मत्व को प्राप्त करने का ध्येय, प्रयत्न तथा साधना सुमुष्ट मानव की रहा करती है। विश्व का वास्तविक रूप समझने और विचार करने से यह आत्मा भ्रम से बचकर कल्याण की ओर प्रगति करता है।

अहिंसा

पुण्य-जीवन को यदि मध्य मवन कहा जाए तो अहिंसा तत्त्वज्ञान को उसकी नींव मानना होगा। अहिंसात्मक कृति के बिना न व्यष्टिका श्रवण है और न समष्टिका। साधना का प्राण अथवा जीवन-रस अहिंसा है। आज भारतीय राष्ट्र में अहिंसा की आवाज़ खूब सुनाई पड़ती है। देश ने पराधीनता के पार स छूटने के लिए अपनी किंकर्तव्यविमूढ़ अवस्था में अहिंसात्मक पद्धति को एक मात्र अवलम्बन माना था और इसीलिए स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र ने प्रगति के पथ पर द्रुतगति से अपना कर्म बढ़ाया और स्वाधीन भी हो गया। फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह विद्वान् रोम्यो रोला की पुस्तक में इस अहिंसा के विषय में बहुत उपयोगी तथा प्रबोधप्रद बात आई है^१।

जिन सत्तों ने हिंसा के मध्य अहिंसा सिद्धांत को खोज की, वे बहुत से अधिक बुद्धिमान थे तथा विज्ञान से बढ़े पाए थे। जिस प्रकार हिंसा पशुओं का धर्म है उसी प्रकार अहिंसा मनुष्यों का धर्म है।^२ अपनी महत्वपूर्ण रचना 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता' (पृ० १११) में डा० वेणीसताद ने लिखा है 'सबसे ऊँचा आदर्श जिसकी कल्पना मानव मस्तिष्क कर सकता है, अहिंसा है। अहिंसा के

---

१ The Rishis who discovered the Law of Nonviolence in the midst of violence were greater geniuses than Newton greater warriors than Wellington Nonviolence is the law of our species as violence is the law of the brute

२ Mahatma Gandhi by Roman Rolland P 48

सिद्धान्त का जितना व्यवहार किया जायगा, उतनी ही मात्रा सुख और शान्ति की विश्व-भण्डार में होगी।" उनका यह भी कथन है कि "यदि मनुष्य अपने जीवन का विरलक्षण करे, तो इस परिणाम पर पहुँचगा कि सुख और शान्ति के लिये आंतरिक साम-अस्य की आवश्यकता है।" यह अर्थ वरण की स्थिति तक ही उत्पन्न होती है जब यह जीव सब प्राणियों के प्रति प्रेम और अहिंसा का व्यवहार करता है। जहाँ अहिंसा समत्व के सूर्य को जगाती है, वहाँ हिंसा अथवा क्रूरता विषमता की गहरी छाँटियारा को उत्पन्न करती है जहाँ यह अन्य जीवों की हत्या के साथ अपनी उज्ज्वल मनावृत्ति का भी सहार करता है।

ससार के घमों का यदि कोई गणितज्ञ महत्तम-समापत्यक निकाल तो उसे अहिंसा घम ही सर्वमान्य विद्वान्त प्राप्त होगा। इस तत्त्व ज्ञान पर जैन ग्रन्थों ने जितना वैज्ञानिक और तर्क सगत प्रकार बाला है, उतना अ-व्यक्त दत्तन में नहीं आता। यह कहना सत्य की मर्यादा के भीतर है कि जैनियों ने इतिहासातीत काल से लेकर अहिंसा सर्वज्ञान का शुद्ध रीति से संरक्षण किया है। एक समय था, जब वैदिक युग में स्वर्ग प्राप्ति के लिए लोगों को स्वार्थी रिश्वत पशुओं की बलि करने का आग्रह आता था। इससे स्वार्थी व्यक्तियों ने मिथ्यात्व वरा अपना भविष्य उज्ज्वल मान अगणित पशुओं का सहार किया। वैदिक साहित्यके शास्त्रोंमें हिंसात्मक-यज्ञ को पुष्टि में विपुल सामग्री मिलती है उस आध्यात्मिक ज्योति विहीन जगत में अपने ज्ञान, शिष्टता और सेवा द्वारा जैनधर्म ने अहिंसा घम की पुनः प्रतिष्ठा कराई।

इस प्रसंग में हिन्दू समाज के विवेकी धर्माचार्य महर्षि शिवब्रतदास धर्मन् का यह कथन विशेष ध्यान देने योग्य एवं चिन्तनीय प्रतीत होता है, 'जहाँ तक हिन्दू जाति के सद्गम्यों का सम्बन्ध है वह प्राचीन समय से भास भक्षण करने वाले पाये जाते हैं। इनके यहाँ नरमेघ, अरबमेघ, गोमेघ आदि ब्रज करने की प्रथा जारी थी जिससे इनके ग्रंथ भरे पड़े

है। यही तक कि रामायण, महाभारत और स्मृतियों तक में कहीं इसका निषेध नहीं पाया जाता। हिन्दू नरमास भयंकर थे या नहीं? इस पर सम्मति प्रगट करना कठिन काम है। फिर भी अब तक हिंदुओं में उसे लोग पाये जाने हैं जिनमें इनके शौर्य का गीत गाया जाता है। वदाहरण की रीति ॥ अथोर पथ और शक्तिक मत के धाम माग की शार दपि काओ। शक्तिक धर्म में नर मान्य महाभारत कालाता है। और अथोरी तो अब तक जलवी हुइ रमशानों क इर्द गिर्द चक्कर लगात रहत हैं कि कहीं कच्चा या पक्का नरमास उनके हाथ था थाय। वाक्मीकि रामायण में एक जगह वर्णन किया गया है कि जब भरत जी रामचन्द्र जी का खान में बिगड़ जान धरा तो उनके मोहन क लिये भारद्वाज अपि न बड़का जिवह किया था। अब गोमौन का निषेध है। परन्तु हिन्दुओं ॥ कोई जाति धमी न मिलेगी जो माँसाहारा न हो और न किसी वय क पुरष इसक विराधी हैं। नैनियों की अवस्था इसके विरुद्ध है और शायद सारी दुनिया में जैन ही एक ऐसा सम्प्रदाय है ॥ हर प्रकार क मांस को निषेध समझता है।”

प्रायेश्वर आचगर ने लिखा है, ‘‘अहिंसा के पुण्य सिद्धांत ने वैदिक हिन्दू धर्म की क्रियाओं पर प्रभाव डाला है। यह जैनियों के उपदेशों का प्रभाव है जिससे ब्राह्मणों ने पशुबलि को पूणतया बन्द कर दिया ॥ तथा पशुओं के लिए सन्तोष प्राणियों क स्थान में घाटे क पशु बनाकर कार्य करता प्रारम्भ किया।’

१ अनेकाव १६४३ नवम्बर (पृ० १३१)

१ The noble principle of Ahimsa has influenced the Hindu Vedic rites As a result of Jain preachings animal Sacrifices were completely stopped by the Brahmins and images of beasts made of flour were substituted for the real and verifiable ones required in conducting yagas (Prof M S Ramswami Ayanagar M A)

लोकमान्य तिलक ने यह स्पष्टतया लिखा है—“अदिमा परमो धम इस उदार विद्वान् ने ब्राह्मण धर्म पर चिरस्मणीय छाप मारी है। पूर्व काल में ब्रह्म के लिए असंख्य पशु हिंसा होता था। इसका प्रमाण ‘मघदूत काव्य’ आदि अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं। परन्तु इस घोर हिंसा का ब्राह्मण धर्म से विदाह खाना का अर्थ जैन धर्म के हिस्से में है।”

मघदूत (खलो० ४२) में कवि कलिदास अपने मेघ से कहते हैं कि “उपपत्ता से आग बढ़ते समय चमख्वती नामकी नदी का दर्शन होगा। वह रत्तिदेव नामक नदी द्वारा गो-वधयुक्त अतिथियज्ञ सम्बन्धी धर्म के जल से युक्त होने के कारण चमख्वती कहलाता है। उसे गो बलि के कारण पूर्व मानने हुए तुम वहा कुछ समय टहरना।”

भवभूति ने उत्तर रामचरित के चौथे अंक में वाल्मीकि आश्रम में सीधातकी और भाय्यायन दो शिष्यों का वातालाप वर्णित किया है। बसिष्ठा यदि को दत्त सीधातकी पूछता है—“भाय्यायन, आज बुद्ध माधुर्मा ने प्रभु पर चौरपारी कौन अतिथि आप है?” भाय्यायन उनका नाम वसिष्ठ बताता है। यह तुम सीधातकी कहता है—“मये उण जाणिवं, वरयो वा वियी वा पुमात्ति”—अ तो समझता था कि कोई ब्याघ्र अथवा भेड़िया आया है। इसका कारण वह कहता है—“एण परावन्दिणज्जणसा पराह्वा कल्लोडिया मम्मदाहदा,—जैस ही व आथ उहोने एक दीन गायरस को भ्वाहा कर दिया। इस पर भाय्यायन कहता है कि धम्मसूत्र में कहा है कि मनु और दधि कसाय मांस का मिश्रण आदिये, इसलिये ओग्रिय गृहस्थ ब्राह्मण अतिथि के भक्षण के लिए गाय, बैल अथवा बकरा देव।

इस प्रसंग में इतना उल्लेख और आवश्यक है कि यहाँ वाल्मीकि के आश्रम में वसिष्ठा के लिए गो-मांस खिलाने का वयन है, यहाँ राजर्षि जनक को मांस-रहित मधुपर्क का उल्लेख है। इसीलिए भाय्यायन कहता है—“निवृत्त मांसस्तु तन्नमवान् जनक” (पृ० १०२ ७)।

मांस्य अग्नि बहिष् की गो मांस भक्षण की उक्त बात उतनी आश्रय
 देने नहीं लगती, जिनकी कि ज्येष्ठ कृषों में परम कारखिद विरव पिता
 पणामा ॥ इरावत्तवन दुन की बात । धी विनोवा भाव सदरय वैदिक
 शासन अर्पण काता प्रवचन (५ १४२, अध्याय १३) में लिखते हैं,
 "भक्त की सहायता करनेवाला वह भगवान् रैदास कथमह थाता
 है, सजन ब्रह्मा का भास बचता है कबीर की चाइर पुनता है व
 जवाइर क साथ अकरी पीमता है ।" जहा भगवान् ही भास विरव
 में हाय बनाता है, यहा रामय, नरमय आदि यज्ञों की प्रवृत्तियों का
 मर्म में प्रचार कीन हाक सख्या है । जमा स्थितिमें एक विरव का प्रदीप
 ही मानव का मपय बता सकता है । काकमाय्य तिन्नक क गोता रहस्य
 (१ ३१) में महाभारत क कातिपव १३१ की यह कथा दी गई है, कि
 "किसी समय १२ वर्ष तक दुर्मिष्ठ रहा और विरवमित्र पर बहुत बड़ी
 शक्ति आई, तब उन्होंने किसी आण्डाक क घर स कुल का भूमि घुराया
 और व इस भूमि पर भाजन ॥ अपनी रक्षा करने के लिए प्रवृत्त हुए ।"

एक बार सन् १८३४ में हमन महात्मा गांधी संवर्षों में वैदिक
 अहिंसा की चर्चा करत हुए मनुस्मृति का वाक्य कहा था "वज्रयेत् मनु
 मांसं च", तब उनने कहा था "आप वैदिक ग्रन्थों के अहिंसा के बारे में
 क्या प्रमाण पेश करत हैं ? उनमें नरमेध गोमेध सख्य यज्ञों के नाम पर
 भयकर हिंसाका समर्थन पाया जाता है ।"^१

१ गीतमधमसूत्र से मानव रूपधारी दीन शूद्रों के प्रति नल्लना-
 र्त्तन निष्ठुर व्यवहार का वचन विदित होता है । वेदध्वनि शूद्र तन
 पहुँच जाने पर उसन वानों में सीसा और लाग्न भर दिए जाते हैं ।
 यदाचार्य करने पर उसकी पीम का लो जाती है । बद मन पाठ
 करने पर उसने शरीर के दा टुन्डे कर दिए जाते हैं ।
 गीतमधमसूत्र १२, ४-६

ऐसी स्थिति में यशस्विलक पुंड्र इन्दियन क्लब (५ १८१-१८६) में वैदिक ऋषि प्रा. इन्की, आराम का जैन ग्रन्थकार रविन्द्र जितसन आदि पर यह दाव देना कि उनका दुर्भावना पूर्वक वैदिक सभ्यता में गोमय, नरमेध आदि का मिथ्या सद्भाव बताया है, सत्य के प्रकाश परमाथ प्रमाणित होता है।

वैदिक वाचस्पत्यक तुलनात्मक दृष्टि परीक्षण करने पर विनिश्चित होता है, कि पुरातन भारत में हिंसा और अहिंसा की दो विचारधाराएँ तुल्यपक्ष दृष्ट्यपक्ष समान विद्यमान थीं। प्रा०, ए० चन्द्रवर्मा एम ए मद्रास तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'अहिंसा का विचार धारा उत्तर काश जैन बड़े जानकारों द्वारा प्रकटित अनुप्राणित एवं समर्थित थी। प्राकृत और उपनिषद् साहित्य में विद्वद् और मगध में जहाँ क्षत्रिय वंशों का प्राबल्य था अहिंसात्मक यन्त्रा प्रचार था। वे ज्ञाता एक विशेष भाषा का उपयोग करते थे जिसमें 'न' को 'अ' उच्चारित किया जाता था, जो स्पष्टतः प्राकृत भाषा के प्रभाव का प्रचार का सूचित करता है। पहिले तो पुर पंचाल देश विप्राय मगध और विद्वद् भूमिवालों ने अहिंसात्मक यन्त्रा का कार्य शुरू करके उन प्रदर्शकों निषिद्ध भूमि का प्रचारित करते थे, किन्तु परचाय जनक मगध में अहिंसा और अभ्यास विद्या का प्रभाव बढ़ा और इस विचारधारा का अधिक शुद्ध मानन वाले पुर पंचाल देशीय विद्वज्जन आराम विद्या की शिक्षा दीक्षा निमित्त विद्वद् आदि की आराम लगे।

सुत्रवालीन भारत में भी इसी प्रकार की कुछ प्रवृत्ति दिखलाई देती है। जहाँ महाव्यास भगवत गुरु धर्मापदेश दत्त हुए कहते हैं—इससे पूर्व कि मुझे किसी भी प्राणी—कीड़ा चूँचवा चाटी तकरी हिंसा नहीं करनी चाहिए, वहाँ 'विनयपित्र' तो बुद्ध यह उपदेश देते हुए कहते हैं—“मित्राद्यो, मैं कहता हूँ कि मछली तीन अवस्थामें मारना है—पहिले यदि तुम उसे इस रूपमें न दूँ, दूसरे यदि तुम उसे इस रूपमें न दूँ और तीसरे तुम्हारे चित्तमें इस प्रकार का संदेह ही उत्पन्न न हो

यह तुम्हारे लिए ही पकड़ी गई है।" महावग्गम लिखा है कि— 'नय दीक्षित एक मग्गेन वारह सौ पचाम भिक्षुओं सहित बुद्धको आमंत्रित किया और मांस परोसा। सधने बुद्ध सहित उसे खाया।' सुत्त निपात में प्राणियों की हत्याका दापण्य बनाने हुए मांस भक्षणका पाप नहीं कहा है। बुद्धदशम छलिकवाद का प्रतिपादन करता है 'अत अपने कर्मों के फल का भोग एक ही जीव नहीं रहता है। क्या पावतो मष्ट हो गया, कमजोर का भोग जोर दूसरा ही है। प्रतीत होता है इस दृष्टि बुद्ध जगत में मांसाहार की अवर्षादिन टुटि की है। सन् ११२७ के दिग्गवर में हमारे अनुत्तर प्रमुख विचार का गण्य है। वहा की भूमि को मांसाहार प्रचुर वन्य उहें आश्रय हुआ कि विश्वमें आहसा विद्या के लिए विद्यात पुत्रधर्म के आराधनों के कदम चलाने वाली निरन्तर मानव भक्षण में प्रवृत्ति है। चीन जापान की क्या तो निराक्षी ही है।

स्वामी सत्यद्व परिभाषक ने अपनी "वैखानस यात्रा" पुस्तक में बौद्धसाधु जामाओं की हिंसापूर्ण वृत्ति का बड़ा दृष्टांत वर्णन किया है। मानसरोवर के निरन्तर दक्षर के मंदिर में उहें तिग्गती मूर्ति की भयंकर व्यवस्था मालूम हुई। जामाओं ने एक बकरे को पकड़कर उसके मह और नाककमर बांध दिया। दम घुटने में पशु घृष्टगन लगा। बचारे ने तड़प तड़पकर भाग दिया। अपनी इस मूर्ति का कारण इनका बनाया कि बौद्धधर्म के अनुसार

१ I prescribe O Bhikkus that fish to you in three cases if you do not see if you have not heard if you do not suspect (that it has been caught specially to be given to you) The Vinaya Text XVII p 117

२ Newly converted minister invited Buddha with 1200 Bhikkus and gave meat too Samgha with Buddha ate it " Mahavagga, VI.25 2

पंसी स्थिति में यशस्तिलक पृष्ठ इन्दियन क्लब (५ १८४—३८६) में वैदिक पद्धति प्रा इडिजी, आमास का जैन ग्रन्थकार रविपण, जिनसन आदि पर यह दोष देना कि उनमें शुभावना पूर्वक वैदिक साहित्य में गामेध, नरमेध आदि का मिथ्या सदाव बताया है, सत्य के प्रकाशमें अपरमाथ प्रमाणित होता है ।

वैदिक वादमयका तुलनात्मक दृष्टि परिलक्षित करनेपर विदित होता है, कि पुरातन भारतमें हिंसा और अहिंसाकी दो विचार धाराएँ प्रबलपक्ष दृष्ट्यपक्षके समान विद्यमान थीं। प्रा०, ७० च. पूर्वर्ती एम. ए. मद्रास से इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि 'अहिंसाकी विचार धारा उत्तर कालमें जैन बड़े जानवालों द्वारा प्रवर्धित, अनुप्राणित एवं समर्थित थी। ब्राह्मण और उपनिषद् साहित्यमें विद्वत् और मगध में जहाँ क्षत्रिय नरशोंका प्रादव्य था अहिंसात्मक धनका प्रचार था। वे जाना एक विशुद्ध भाषाका उपयोग करते थे जिसमें 'न' को 'य' उच्चारित किया जाता था, जो स्पष्टतः प्राकृत भाषाके प्रभाव का प्रचारका सूचन करता है। पहिले से कुछ पाश्चात्य देशोंके विप्राण मगध और विद्वद् भूमियालोंको अहिंसात्मक धनके कारण तुल्य समझ उन प्रदर्शकों निषिद्धभूमि सा प्रचारित करते थे, किन्तु परचाय जनक नरेशमें अहिंसा और अध्यात्मविद्याका प्रभाव बढ़ा और इसलिये अपनका अधिक शुद्ध मानन वाले कुछ पाश्चात्य दूताय विद्वज्जन आत्म विद्याकी शिक्षा दीक्षा निमित्त विद्वद् आदिकी आर आन लगे।

बुद्धकालीन भारतमें भी इसी प्रकारकी कुछ प्रवृत्ति दिखाई देती है। जहाँ 'महावग्ग' में गौतम बुद्ध चर्मोपदेश देते हुए कहते हैं—इरादा पूरक भिक्षुको किसी भी प्राणी-कोड़ा अथवा चोटी तककी हिंसा नहीं करनी चाहिए, वहाँ 'विनयपिटक' में बुद्ध यह उपदेश देते हुए पाप जाते हैं—“भिक्षुओ, मैं कहता हूँ कि भिक्षुकी तीन अवस्थायें प्राण्य हैं। पहिले यदि तुम उस इस रूपमें न देखो, दूसरे यदि तुम उसे इस रूपमें न सुनो और तीसरे तुम्हारे चित्तमें इस प्रकारका सन्देह हो उत्पन्न न हो कि

यह तुम्हारे लिए ही पकड़ी गई है।" महावज्जम जिया है कि— 'नव दोचित एक मग्गीन वारह सौ पचास भिक्षुओं सहित बुद्धको आमंत्रित किया और मांस परोसा। सघने छद्म सहित उस खाया।' सुत्त निपात II प्राचियों की हत्याका दापपूर्ण बताते हुए मांस भक्षणका पाप नहीं कहा है। बुद्धदेवन अतिक्रान्त का प्रतिपादन करता है अत अपन कर्मों के फल का भोता एक ही जीव नहीं रहता है। वृत्ता ज'दतो नष्ट हो गया, कमजल का भोता जीव दूसरा ही है। प्रतीत होता है इस दृष्टिने बुद्ध जगत में मोसाहार की अमर्थादिन वृद्धि का है। मन् १३२४ क दिमग्ग में हमारे अनुज प्र' सुशील विग्गर केा गए थ। वहाँ की भूमि को मामाहार प्रचुर दर उ'हें आम्प हु'गा कि विश्वमें अहिंसा विद्या के लिए विख्यात सुष्ठम क चाराधर्मों क व'द स्थल में ए'ने निरकृश मांस भक्षण म प्रवृत्ति है। चीन जापान की क्या तो निराद्वी ही है।

स्वामी समदर परिभाजक ने अपनी "वैलास यात्रा" पुस्तक में बौद्धसाधु लामाओं की हिंसापूर्ण शक्ति का क्या वर्तनाक वणन किया है। मानसरोवर क निवृत्त्यर्था दधर व' मद्रिर म उ'हें ति वती मूर्ता की भयकर व्यवस्था मालूम हु'। लामाओं १ एक यकर को पक'कर उसका मु' और नाककम'र धार दिया। दम घु'न म पशु छटपगन लगा। बेचारे न स'फ स'फ'कर म'ण दि'। अरती इस मूर्ता का कारण इनन यह बताया कि बौद्धधर्म के अनुसार

१ I prescribe O Bhikkus that fish to you in three cases if you do not see if you have not heard if you do not suspect (that it has been caught specially to be given to you) The Vinaya Text VII p 117

२ Newly converted minister invited Buddha with 1250 Bhikkus and gave meat too Samgha with Buddha ate it M'ahavagga VI 25 2

लामाओं को जीवहिंसा का निषेध है, इसलिए उस नियम की रक्षा हित पशुको शम्भु नहीं मारते। केवल दम बढ़ कर देते हैं। यह फिलासफी इन लामाओं की है।" (पृष्ठ १०२ २)

विवरणिक में लिखा है कि सिंह नामक सनापति ने एक पुष्ट शैल का मारकर गौतम बुद्ध को उसका मांस गिलाया। इस जाते हुए श्रमण गौतम ने उस ग्याया (S I P Vol XVII P 116)

"पारामें चढ़ी सुहारन बुढका मीठा चावल, मीठी रोठिया तथा कुछ सूर्या सुहरका मांस गिलाया बुद्धन उस भोजनका खा लिया, तभीसे उस अतीसारका हा गया था।" (बुद्ध और बौद्धधर्म, पृष्ठ २२)

ईसा नगर का मांसमच्छादिके विषयमें प्रवृत्ति विरव से सुपी नहीं है। बाइबिलमें हजरत मसीहने जहां अपने शैल प्रवचनमें (Sermon on Mount) 'Thou shalt not kill'—'तू प्राणिहत्या मत कर' इस बातकी सुगुण शिखा दी है, वहीं बाइबिलमें ईसामसीहको सारे शावका मझकी गिलाते हुए पात है।^१ अंग्रेजी साहित्यके किसी भी उपन्यासका हाथमें ला, तो उसमें मांस और मदिरा सेवनका पक्ष पक्ष

---

१ He (Jesus) said unto them (people) Give ye them to eat And they said We have no more but five loaves and two fishes except we should go and buy meat for all these people For they were about five thousand men And he said to his disciples, make them sit down by fifties in a company And they did so and made them all sit down Then he took the five loaves and the two fishes and looking up to heaven he blessed them and broke and gave to the disciples to eat before the multitude And they did eat and were all filled and there was taken up a fragment that remained to them twelve baskets St Luke's Gospel Chapter II ..

पर उत्कृष्ट प्राप्त होता है। भारतीय जीवन की दाख रानी का स्थान यदा मय मासाद न ल लिया है।

डा० कालिदास नागान उसाई, बौद्ध, मुसलिमा न प्राय गाद की मुनिवा क प्रदरों का पयनन करन क उपरांत विरवने मिशन क अधिरशन म कहा था म मुनिवा मर में घूमा हैं। मुक्त हिन्दुस्तान क अतिरिक्त अहिमा का नाम सुनने का कही नहीं मिला। म आज विरवकी अक्षररुप्यक जैनममाज क समक्ष पल रहा है। आप का पुत्र आंशुमं सगई नापना चाहता है लेकिन में गता है कि मय सदैव अक्षम म रहता है। डा० महादय ने कहा आहसा ही सत्य बही मवा है। इससे अनुयायी हान से ही विरव म मुक्त शक्ति स्थापित हो सकती है (अहिमा बाथी १६२२, मइ)

यदा इतना प्रवश्य लिखना बाधोचित है कि विरव क प्राय सभी धर्मों में अहिमा के प्रति पवित्र उपायों का अस्तित्व पाया जाता है। किन्तु गता यमुनाकी धवल एम स्थाम वर्णा धाराओं के समान कहीं दया की मदाकिनी प्रकाशित हाती हुई मिलता है, तो कहीं अन्यप्रकार का प्रवाह भी मिलता है। जिस प्रकार मेघ घटा क फिर जाने पर अक्षयि प्रतापपत्र मूय का परिपूर्ण दर्शन असम्भवा हा जाता है किन्तु मेघों के मध्यसे प्रकाश की कुछ किरणें दिनके समान का सूचित करती हैं, उन्ही प्रकार मोह तथा कषाय की घटाएँ आक्रान्त अत कायमें पूरा अहिमाका सूय अपना प्रताप और प्रकाश नहीं पहुँचा पाता है फिर भी कहीं २ कमी २ उस विरवप्रकाशक प्रकाश के सदाव के मूषक करन प्रयोगों तथा किहीं संपुरणों के जीवन में प्राप्त होते हैं। इसका कारण क्या है? बुद्धनात्मक शैली से विरव क साहित्य का मनन करने से पान होता है कि जैन मुनियों ने देश विदेशम विहारकर अहिंसा तत्वज्ञान की प्रतिष्ठा लोगोंके मनोमदिरम अक्षित की थी। इसीकारण भारत क बाहर ईजिप्त, पैलिस्टाइन अदि देशोंमें मांमाहार तथा भुरापानके त्यागी संपुरणों का

उल्लेख इतिहास में पाया जाता है। ईसात्मसीह के गुरु जान-बेचिस्ट शाकाहारी थे। पाइयोगोरस भी ब्याप्तरी थे। आज भी मांसाहारियों में अनेक पुरखों ने चोवरसा को अपनाया है।

आज अहिंसा का उष्ण स्वरूप जगजाप मूल सुनाई पड़ता है। किन्तु जगत् जगत् खाली है जो अहिंसाका जगत् चारनजिन रूपम जानत है। विराधी पर शस्त्र प्रहारमात्र सोच मनमानी विपक्षी बाणीका प्रयोग करना मध्य, मांस मधु यदि पदार्थोंका सदन करना परयासजन, शिकार खेलना आदि कार्य करने हुए भी अन्ध अहिंसकका सहारा धिरमें बावनवालोंकी भी पात्र कमी नहीं है। जगत् अहिंसातत्त्व-ज्ञानका सर्वोत्तम पथन और परिशक्लन जैन सत्सृष्टि के ध्वजक सदा हुआ है, तब जैन-दृष्टि इस विषय पर प्रकाश डालना आवश्यक तथा उपयोगी हागा। विश्वभारती चीनीभजन व बाबोवर प्राप्तिर ज्ञानयुनरान न समीर अभ्यया के उपरान्त यह मयिता निशक्ता कि अहिंसा का पवित्र उपदेश समीरता तथा व्यवस्था पूर्वक जैन तीर्थकारों के द्वारा दिया गया है और विराप रूप में उपदिष्ट किया गया है। उनमें चीनीसर्वे सोधनर वधमान महावीर मुख्य है। ❀

भारतमें अहिंसाका हिसाके निषेध रूप दिवृत्ति परक अर्थ किया जाता है और जान दशम उसका विधि रूप (Positive) अर्थ मेंम अयरा मैत्री किया जाता है। हमका चीनी भाषाम जैन (Jen) कहत है। निषयात्मक अहिंसाको 'पु ह' (Pu HAI) कहत है। अहिंसा जैनधम और जैन जीवनका प्राण है। उसका पर्यायवाची शब्द

❀ The Gospel of Ahimsa was first deeply and systematically expounded and properly and specially preached by the Jain Tirthankaras most prominently by the 24th Tirthankara the last one Mahavir Vardhamana Vide—A B Patrika of 31 Oct 1949 p 7 ■

चीनी भाषा में 'जैन' या 'जिन' होना भाषाशास्त्रियों के लिए विशेष चिन्तनीय प्रतीत होता है ।

सुरमंष्टि से विचारन पर यह कथन मगत होगा, कि जैनरहिमें अहिंसा का विषयपरक ग्रन्थ के सिवाय विधि रूप भी निरूपण पाया जाता है । नभः प्राणियों में मैत्री भाव रखना, गुण्योक्तों के प्रति प्रभोद भावना धारण करना, दुखी जीवों के प्रति वात्सल्य कृति रखना तथा विपरीत पर्यायिवालों के प्रति मायम्य भाव रखना इस प्रकार उप अहिंसा का चिह्न (Poiture) रूप कथन दिया गया है । कल्याणमे जन धर्मका सम्बन्ध दम्बर निरुद्ध रिगन् नही भा विमल प्रसङ्गी गता या उसका शास्त्रका द्यन है, वहा य जैन प्रभाव का उद्घापित किए जिना नहीं रहत हैं । इन्का तीन चार सही पूव सध शिलास आधुनिक शिखर उत्पत्ति था । वहा पद्युर्ध्व की भव चिकित्सा का मा प्रवर्ध था । इसका कारण ५० जवाहरलाल नेहरू जैनधर्म और बौद्धधर्मका प्रभाव बताते हैं, जो अहिंसापर अधिक जार दन हैं ।

अहिंसा का विचारपाराका एक विशिष्ट मर्यादा के भीतर प्रचारित करनेवाले गांधीजी पर वैष्णव परिवारम जन्म प्राप्त करते हुए भी, जैनधर्मका विशेष प्रभाव था, कारण य अपनी मानाके प्रभावम ह और उनका मातापर जैन साधुका विशेष प्रभाव था, यह बात उनका जीवन मायापर प्रकाश काव्यनवाक विन्नी क्षेत्रकोंन विगम रूपम प्रकट है ।

In the third or fourth century B C there were also hospitals for animals. This was probably due to the influence of Jainism and Buddhism with their emphasis on non violence. *Discovery of India* p 129

M K Gandhi's mother was under Jain influence. Although his mother was a Vaishnava Hindu she came much under the influence of a Jain monk after her husband's death. — In the Path of Mahatma Gandhi p 202 by George Gethin

जार्ज केटलिन तो गुजरात प्रांत माथका जैनधर्मक दमोदास मानता हुआ उस वातावरण में गांधीजीके जीवनको अनुप्राणित मा अनुभव करता है। पाछ वातावरणका जीवनपर गहरा असर दाना ही है। अहिंसाक उच्च समसाधक हानेर कारण ही सौराष्ट्र दशन भातीय अहिंसात्मक समासम महार भाग बनावा था।^१ केटलिनका कथन है कि भारतमें मामादारक विरायमें गुजरातका सबसे प्रमुख स्थान है, तथा जैन धर्मका वहा जितना प्रभाव है, उतना भारतक कव भागमें नहीं है। 'महात्मा गांधी नामक धर्मज्ञ पुस्तकमें भी पोजकने गांधीजीकी जन्म भूमि गुजरातमें जैनधर्मक महान् प्रभावका स्वीकार किया है, जिसमें गांधीजीक जीवनको समाधारक प्रकाश तथा बल प्राप्त हुआ।^२ यशान् लंकरक दादलगाथ आदिक प्रभावका उतना महत्वपूर्ण महा मानता है। विज्ञापन जाने समय गांधीजीन जैन में त स समय, मांस तथा परस्त्री सेवन त्यागकी जा प्रतिष्ठा ली थी और जिसक प्रभावमें गांधीजीक जीवनमें अहिंसात्मक उगवळ मातिका जागरण हुआ था, उसको मांसके विषय

---

१ No where in India there was stronger feeling against meat eating or more Jain influence than in Gujrat

२ Again it was reflection his experience of life and in some degree the influence of Tolstoy that brought him to his fundamental doctrine of Ahimsa. He then went to the Hindu scriptures and to the folk poetry of Gujrat and reds covered it there. If I may give my view briefly and bluntly on this much disputed question I think Gandhi put his claim much too high. Certainly Buddhas and Jains preached and practised Ahimsa and the Jain influence is still a vital force in his native Gujrat. The first five of Gandhi's vows were the code of Jain monks during two thousand years.

विषयतः छत्रक रोम्यारोम्य the three vows of Jains-
'जैनों की प्रतिभाषणी कहते हैं ।'

जा साग अहिंसाको अश्वयहाय मोचने हैं, उनक परिभाषाय
हा तानयुन ज्ञान का कवन है 'मानवताका पचास निधाय नई हा पाया
है। इसमें यह अश्वयहाय भल हो प्रतात हा, किन्तु जब मानवताका
विशय उद्यति हातो तथा यह उच्च स्तरपर पहुँचतो, तब अहिंसा रूप
विशय मल सब्धा पालना हाया पृथ सम। इसका पालन करेंग ।' "चीन
यव भारतमें छत्र अहिंसाकी भूमिकापर अवस्थित व्यापक मधुरा संहृतिका
निमाण करनके प्रतात हमें यह उचैन हाया, कि हम उसी आह्मिक
आधारपर व्यापक विरज संहृतिका निमाण करें। अत हमारा व्याघ
काम्य परिशुद्ध अहिंसा क स्वरूपका दुर्दर्शन करना ह ।

अहिंसाका वयाप स्वरूप राग, द्वेष, क्राध, मान, माया लाभ,
भीरता, शाक, घृणा आदि विकृत भावोंका त्याग करना ह । प्राणियोंक
दियाग करन मात्रको हिंसा समझना अनुष्ठत है । तारिक यात्र ता यह है
कि यदि राग द्वेष, माह, क्राध अहकार लाभ मासय आदि दुभाव
विद्यमान ह, तो अय प्राणियोंका घात न होवे हुए भी हिंसा निश्चित ह ।
यदि रागादि का अभाव ह ता प्राणियोंका हाते हुए भी अहिंसा ह ।

अमृतचन्द्र स्यामा—लिखते ह—

रागादिकका अग्रभावा अहिंसा ह, रागादिकोंकी उत्पत्ति हिंसा
ह । यह त्रिनागमका सार है ।^१

१ Before leaving India his mother made him take
the three vows of Jains which prescribe abstention from
wine meat and sexual intercourse —Mahatma Gandhi
by Roman Rolland p 11

२ "अग्रदुमान यत्र रागादिना भययद्विभक्ति ।

तपामयात्तत्तद्विभक्ति त्रिनागमस्य मन्त्र ॥"

—पुष्पाधमिदुशाव, श्लाक ४४ ।

संवाधनप्रकार आचार उमास्वामी लिखत है—“अमृतयोग-
प्राण-व्यपरापण हिंसा” । इस परिभाषामें ‘अमृतयोग’ शब्द अहिंसक
महत्त्वपूर्ण है । यदि समाद्वेष आदि है तो मल ही हिंसी जीवघातक
प्राणों का नाश न हो, किन्तु कषाययान व्यक्ति अपनी निमल मनाईतिहा
घात करता है । इसलिपि रजःशयघातक प्राणव्यपरापण भी पाया
जाता है । भारतीय कृष्ण विधान (Indian Penal Code)
में हिंसी व्यवहार प्राणघातक अपराधी स्वीकार करने समय उसमें
घातक मनोवृत्ति (Motive) का सम्भाव प्रमाणतया देखा जाता
है । इसी कारण आभारक भावन शस्त्रादि द्वारा अन्यथा प्राणान
करने पर भी व्यक्ति दण्डित नहीं होता । धार्मिक दृष्टि अहिंसाक विषयमें
जैनाचार्यों की दृष्टि ही है । महर्षि युन्दुन् प्रवचनमार्गमें लिखत
है—

“जीवरा घात ॥ अयथा न हि, असाधनान्पूर्वक प्रवृत्ति करन
वाले साधक कदाचित् प्राण-घात हान हुए भी हिंसाभिन्नाक बन्ध नहीं
हाता ।”

९० आचार्यरजी नर द्वारा समझाने है—“यदि भावक अधीन
बन्ध मोचनी व्यवस्था न मानेगा तो ससारका वह कौन सा भाग होगा,
जहां पुरुष मुमुक्षु एवं अहिंसक धर्मको साधनाका पूर्ण करन हुए निर्दोष
ज्ञान करता ?”

अमृतनर न मूर्ख पुरुषाथ-सिद्धिप्राप्तक लिखते हैं—“परपदार्थ
का निमित्त मनुष्यका हिंसाका रस मात्र भी वाप नहीं लगता, फिर भी
हिंसाक घायतनों रक्तों (साधनों) की निवृत्ति परिणामोंको निमलताक
लिप करनी चाहिए ।” इसमें स्पष्ट होता है कि हिंसाका अथ व्यवहार
अशुद्ध तथा शुद्ध परिणामोंक साथ है ।

जैन अधिनाथ मान माया ज्ञान, शोक, भय, घृणा आदि
हिंसाक पर्यायवाची मानते हैं क्योंकि उनके द्वारा चैतन्यकी निमलवृत्ति

विहृत तथा मल्लीन होती है—जैनपुराणों में एक कथा है। एक दिगम्बर मुनिराज किमी धनकी गुफा में ध्यान मग्न थे। वहाँ एक बराह तथा व्याघ्र सहसा आ गए। जमा तरके सस्कारवश व्याघ्र के भाव मुनिराज के भक्षण करने के हुए तथा वन शूकर के परिग्राम उनकी रक्षा के हुए। हुए भावनास प्रेरित होर मातुराजकी मारने का उद्यम हो रहा था, कि शूकरने व्याघ्र पर आक्रमण किया। दोनों का भीषण लड़ाई हुई। उसमें वन विहृत होकर दोनों की मृत्यु हो गई। चमचधुरों की दृष्टिमें दोनों का काय समान था। लड़ दोनों, मर भी दोनों ही किन्तु उनका भाव भिन्न भिन्न था अतः उसका फल पृथक् पृथक् हुआ। बराह ने दण्डपद प्राप्त किया और पापी व्याघ्रने नरकों के दुःख भाग। इसमें स्पष्ट दाना है कि हिंसा अहिंसा का प्यारना मनावृत्ति पर निर्भर है।

माधककी शक्तिक अनुसार अहिंसाका न्यूनधिक उपपन्न दिया गया है। अतः यह पूर्यतया व्यग्रहाय है। एक खदिरसार नामक भील था। उसने वन का कामासभक्षण न करनेका नियम ले उसका सफलताके साथ पालन कर उच्च पद प्राप्त किया था। यहाँ इतना जानना चाहिये कि जितने अशमें भीलन हिंसाका पारा किया है उतने अशमें वह अहिंसक था, सवागम नहीं। परिरिचयति वातावरण और शक्तिकी ध्यानमें रखते हुए मइपियॉन अहिंसात्मक साधनाके लिए अनुना दी है। कहा भी है—‘जितनी शक्ति हो उतना आपरण करो, जहा शक्ति न चले, धन्यानी नाशुत करा, कारण अद्वावान् प्राप्ती भी अन्तर धमर पद की प्राप्त करता है।

अहिंसाका भाव वचन्यपरायणता है। गृहस्थमें मुनितुल्य श्रेष्ठ अहिंसा की आशा करनेपर भयकर धन्यवस्था उपपन्न हुए जिना न रहेगी। इस युगकी सबसे पूर्य विभूति मज्जाट भरतक पिता चादि अवतार श्रुपभ दव तीथकरन जय महामुनिका पद स्वीकार नहीं किया था और गृहस्थशिरा मणियं-प्रजाके स्वामी थे, सब प्रजापालक नरेशक नाते अपना कर्तव्य

पालन करनेमें उद्योग सतत भी प्रमाद नहीं दिगाया। मर्यादा समतल के शब्दोंमें उद्योग अपनी प्यारी प्रथाका कृषि आदि द्वारा जीविका उपायकी शिक्षा भी। परधान मात्र का बाध हानकर अस्सुव उद्योग उन मानवात् प्रभुन समताका परित्याग कर शिरस्त्रि धारण की। जब य मुमुक्षु दुष्ट तब तपस्वी बन गए। इसमें इस मानपर प्रकाश पड़ता है कि अपभ्रंश भगवान् प्रजापतिः दक्षिणतः दान-द्वारा प्रजापति-न्याय-लक्ष्मी आदिका उपदेश दिया। कर्तव्य पालनमें न पीछे नहीं हट। मुनिवर्ग प्रथम शिवाया प्राप्त हानपर सम्पूर्ण वैभवका परित्याग कर उद्योग मुनिवद अतीतार किया तथा कर्मोंसे नष्ट कर जाना भगवत्पूजनमनन लिखा है कि “प्रजापति जायननिमित्त भगवान् आदिनाथ प्रभुन गृहस्थोंका शस्त्रविद्या खलन कला, कृषि, शिल्प, मर्गोत्तरी शिष्ट कलाकी शिक्षा दी थी।’

अहिंसक गृहस्थ बिना प्रयाजन द्वारावाचक तुल्य न तुल्य प्राणीका वध नहीं पहुँचाया, किन्तु काश्चपालन, धर्म तथा व्यापक निमित्त यह यथापरवक अस्त्रशस्त्रादिका प्रयोग करनेसे भी मुक्त न मानेगा। आचार्य समद्वन्द्व शस्त्रापजोषी चरित्रोंको अहिंसाका प्रतीक इस लक्ष्य द्वारा सिद्ध किया है—“निर्वर्त्यधत्वागन क्षत्रिया प्रतिना मता।’ उनमें यह भी लिखा है, जैन नरेश उन पर ही शस्त्र प्रहार करते हैं जो शस्त्र लेकर युद्धमें मुकामवा करता है अथवा जो अपा मण्डलका कण्टक हाता है। वह दीन, दुबल अथवा सम्भाषनावाञ्छित व्यक्तियों पर शस्त्रप्रहार नहीं करते।

गृहस्थ स्थूल हिंसाका त्याग करता है। स्थूल शब्दका भाव यह है कि निरपराध व्यक्तियोंका सक्न्पपूर्वक हिंसन बाध न किया जाय। पुराणोंमें यह बात अनेक बार सुननेमें आती है कि अपराधियोंका यथा योग्य दण्ड देनेवाला चक्रवर्ती आदि अष्टमती थे। इसमें कोई विरोध नहीं आता।

जो यह समझत है कि जैनधर्मकी अहिंसामें दैन्य और दुबलताका हा तब दिया हुआ है उनकी धारणा उतना ही भ्रांत है जितनी उस व्यक्तिकी या सृष्टिकी अधिकारका विण्ड समझता है। जैन दृष्टिमें न्यायका धर्मसमान महत्वपूर्ण कहा है। अमृतचन्द्र स्वामीने पुरुषार्थ मदयुषार्थमें स्थितिकरण अगम बर्णन करते हुए यह बताया है—“न्याय मागत विचक्षितं हानम उच्यते यवितका स्थितिकरण करना चाहिये।” अ-व्याम्य अन्वयकारोंमें जहाँ ‘धर्म शब्दका प्रयोग किया है वहाँ उनमें ‘न्याय’ शब्दका प्रयोगकर न्यायके विशिष्ट अर्थपर प्रकाश डाला है। वास्तवमें “शमो हि भूषणं यतीनां न तु भूषणीनाम्” यह अहिंसकों की दृष्टि रही है।

शरीर और आत्माका भेद ज्ञान-उपेक्षित प्रकाशमें धृष्टक धृष्टक अनुभव करनेवाला अन्तरात्मा सम्यक्धी कल्याणानुरोधमें मग्न तत्र पत्र आत्मीक सहायता से, अपना स्वस्व तक अग्रसर कर भीतराग देव, निर्ग्रन्थ गुरु धर्मक आयतन आदिकी रक्षा करनेमें उद्यत रहता है।

पचाध्यायीमें लिखा है—सिद्ध, अरिहन्त भगवान्की प्रतिमा, जिनमन्दिर मुनि, आदिना, आवक, आविका रूप चतुर्विध सत्य तथा शास्त्रकी रक्षा, स्वामीक काममें तत्पर सुयोग्य सेवक समान, करना वास्तव्य कहलाता है। इनमेंसे किसी पर घोर अपमग्न होनेपर सम्मग्नद्वि को उस दूर करनेके लिए तत्पर रहना चाहिये। अथवा जब तक अपनी सामर्थ्य है तथा मग्न शास्त्र, द्रव्यका बल है, तब तक वह तत्त्व-ज्ञानी उन पर आइ हुई बाधाका न दख सकता है और न सुन सकता है। (८०८-१०)।

सोलहवें तीर्थंकर भगवान् शान्तिनाथने अपने गृहस्थ जीवनमें चक्रवर्तीके रूपमें दिग्दश्व की थी। स्वामी समन्तमद्रने गृहस्वयम्भूमें लिखा है—“जिन शान्तिनाथ भगवान्ने सञ्चारके रूपमें शत्रुघ्नोके लिये

भोपण चक्र अस्थ द्वारा सम्पूर्ण राजमहूदका जीता था, महान् उदयशाली उनने समाधि ध्यानरूपा चक्रके द्वारा यदी कग्नित्तम जीतने भाग्य माहबलको पराजित किया । १

गृहस्थ जीवनजी अनुविधानोंका ध्यानम रखने हुए प्राथमिक साधक की अपेक्षा उस हिंसाक सबंधी, विराधी, आत्मी और उद्यमी चार भेद किए गए हैं । सत्य निश्चय या इरादा (Intention) का कहते हैं । प्राणघातक उद्देश्य की यह हिंसा गुरुत्वी हिंसा कहलाता है । शिकार मारना, मांस भक्षण करना मत्त कायोंम सब भी हिंसावा दाप लगता है । इस हिंसामें कृत कारित अथवा अनुमादना द्वारा पापका संचय होता है । साधकका इस हिंसाका त्याग करना आवश्यक है ।

विराधी हिंसा सब हाती है जब अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले पर आक्रमण शस्त्रादिका प्रयोग करता आश्रय हाता है, जैसे 'त्रयाय श्रुतिसं पर राष्ट्र बाला अपने दशपर आक्रमण करे उस समय अपने आश्रितोंकी रक्षाक लिए समामम प्रवृत्ति करना । उसमें होनेवाली हिंसा विरोधी हिंसा है । प्राथमिक साधक इस प्रशस्ती हिंसा से घृण नहीं करता । यदि वह आक्रमण और अपने आश्रितों के संरक्षणमें खुप द्वाकर बैठ जाए तो व्यापारित आविर्कारोंकी दुर्दशा होगी । जान माछ, मातृ जातिका ■ मान आदि सभी संकटपूर्ण हो जायेंगे । इस प्रकार अन्तम महान् घमका भवस हागा । इसलिये साधन संगत समथ शासक अस्थ शस्त्रस्य सुमज्जित रहता है । 'त्रयाय'के प्रतीकाराय शांति और प्रमण्य व्यवहारक उपाय समाप्त होनेपर यह भोपण द्युड प्रहार करनेम निमुख नहीं होता ।

इस प्रयोग में अमेरिकाके भाग्य विधाता एवाहमलिकनके क ये शब्द विशेष उद्घाषक हैं, 'मुक्त युद्धसे घृणा है और मैं उससे घचना चाहता हूँ । मेरी घृणा अनुचित महावाक्काके लिए हानवाले युद्ध तक

ही सीमित है। न्याय रक्षार्थ युद्धका आह्वानन धीरताका परिचायक है। अमरिकाकी अस्पृष्टताके रक्षाय लड़ा जानेवाला युद्ध यादपर अभिहित, है अतः शुभ उमरे टुंग नहीं है।”

यह सोचना कि बिना सेना अस्त्र शस्त्रादिके अहिंसात्मक पद्धतिसे राष्ट्रका संरक्षण और दुष्टोंका उन्मूलन ही जायगा, आवश्यक् है। भावना के आवेश में हम स्वयं साम्राज्य दृश्य वृक्षकी मधुर कल्पना की जा सकती है, जिसमें बीज पुलिस आदि दण्डके अगम्यगोष्ठात्मिक भी सम्भाव नहीं हैं। कन्नाड शिवा मंत्री मौलाना आजाद ने गीक ही कहा था “जब हमारे हाथमें भारतक शासनकी शक्ति थी जायगी तब हम अहिंसात्मक तरीक़े उसका संरक्षण नहीं कर सकेंगे। (Mahatma Jendulkar Vol VIII P 33) यह बात आज प्रत्यक्ष अनुभवोपर है। अहिंसा विचारक पारदर्शा जैन-साधकों और अन्य संपुराण मानन प्रकृतिकी दुष्कृतियोंको लक्ष्यमें रखते हुए दण्ड शक्ति को भी आवश्यक् बताया है। सामाजिकमार्गमें आगत यह कथन जैन दृष्टिसे स्पष्ट शास्त्रम प्रकट करता है—राजाके द्वारा शत्रु पर युद्धमें दापनुसार पक्षपातके बिना समान रूपसे दिया गया दण्ड इस लोक तथा परलोककी रक्षा करता है।’

इसमें संदेह नहीं है कि कमभूमिक अंतराष्ट्रिक पूष छोटा सन्तुष्टकारी एवं पवित्र मनाउषिवाज्य था इसलिये शिष्टमरचण तथा दुष्ट दमन निमित्त व्यवस्थागत नहीं होता था किन्तु उस सुवर्ण युगके अथर्वशास्त्रके अनंतर दृष्टि अतः अस्त्रवाले व्यक्तियोंकी युद्धि हान लगी, अतः सावजनिक कल्याणाय दण्ड प्रहार आवश्यक् अगम बन गया, कारण दण्ड प्राप्तिके भयसे लोग कुमायने रवः नहीं पाते। इसी कल्याण भावको दृष्टिमें रख भगवान् धृष्टमनाथ सीधकर सत्य अहिंसक संस्कृति के भाग्य विधाता महापुराणे दण्ड धारण करनेवाले

नरेशोंकी मरहता की वार्षिक इसक चापीन जगहके याग की समरी व्यवस्था बननी है।

चैन बधानकों से इस दृष्टि के रक्षणकी पुष्टि होती है। एक रात्रि मोरणा कर दी थी कि चाटादिक नामक जैनपथमें चाट दिन तक मि मा जोरगरीबों हिंसा करनेवाला व्यक्ति प्रायश्चित्त पाणा। राजन पुत्रन एक मन्त्रका मारकर ममस कर दिया। राजाकी पुत्री दिन वृत्ति का पता लगा। तब अपने पुत्रका ममस स्वागतकर जैन नरशन पुत्रक सिप चौकी की घोषणा की।

प्रायश्चित्तक अनौचित्यको हर्षगम करनेवाले इस उदाहरणमें अविरक मानेग, किन्तु जब दशम चन्द्रगुमादि जैन नरेशोंके समयमें प्रसा बदार दयन-नयनवा थी तब पापमे बचकर छोटा अधिक सम-गोभुन हात थे। एक चैन चमन चम्पुने शक्तिहस पत्र भेजकर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि-जैन होनेके नाते हासक महापुत्रमें वह किम रूपमें प्रवृत्ति करे।

यह एक कठिन प्रश्न है। यदि स्वाध, अन्वय, प्रपच, स्वयं चारिता के पापव्याध आततायीक रूपमें युद्ध धका जाता है तो उसमें स्वयंप्राप्तक महयाग देनेवाला अनीतिपूर्ण वृत्तिका प्रपचक होनेके कारण निर्दोष नहीं कहा जा सकेगा। इतना अवश्य है कि ममसिके प्रवाहके विरुद्ध एक व्यक्तिकी बात 'मन्त्रारण्यमें तृतीकी आराज' के समान ही अरण्य रोदनस किसी प्रकार कम न होगी। इस निष्ठ परिस्थितिमें यदि आत्मबल हा तो उक्त अन्वयका साथ छोड़ना होगा। जिमीपयन रावणका पापपच छान रामक 'पापपच का आश्रय लिया था। यदि उसमें अन्वयक प्रतीकार योग्य है आत्मबलकी कमी हो तो उसे युद्धमें समिमक्षित हावे समय आसक्ति छोड़ना उचित होगा। इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है। अनामतिपूर्वक काय करनेमें और आसक्तिपूर्वक काय करनेमें बाधकी दृष्टिसे बड़ा अन्तर है।

कई-कई महायुद्धों का आवश्यक और शीघ्रचरक मान सदा उसके लिए सामग्री का संचय करत रहते हैं और युद्ध युद्धन का निमित्त मिल पा न मिले किसी भी वस्तु का महाना बना अपनी अवाचारी मनोवृत्तिकी वृत्तिक लिए सामान छुड़ देने हैं। उन लोगों की यह विविध समझ रहती है ॥ बिना रक्तपात तथा युद्ध हुए जातिका पतन जाना है और उसमें पुनरावृत्ति नहीं रहता — जन्म विद्वान् मोक्ष युद्ध का प्रेरणा करता हुआ कहता है — “सकलमय जीवन व्यतीत करो। अपने नगरों का विसृज्यस्त नाला सुनी पक्षकी बगलमें बनाओ। युद्ध की नैवारि करो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनके समान बना, जो अपने शत्रुओं की छात्रमें रहने दें। मैं तुम्हें युद्ध की मन्त्रणा दता हूँ भरो मन्त्रणा शांति की नहीं, विजयकामकी है। तुम्हारा काम युद्ध करना हो, तुम्हारी गाँति विजय हो। अच्छा युद्ध प्रयत्न उद्देश्य का उक्ति बना देता है। युद्ध की चीरने दया की अपेक्षा यह परिय्याम पैदा किए हैं। तुम्हारी दया नहीं, औरतों अथवा अभावे लोगों की रक्षा की है। तुम पूछन हा नकी क्या है? चीर जाना नैकी है। भाशा-पालन और युद्ध का जीवन व्यतीत करो। आत्मी लम्बी शिन्दगीस क्या पायदा? १”

यह यह भी कहता है “जो दश दुर्बल और पुण्यास्पद मन तप हैं, वे यदि जीवन रहना चाहते हैं तो उन्हें युद्ध रूप भीषण ग्रहण करना चाहिए। मनुष्यको युद्ध के लिए जिज्ञा दी जानी चाहिए। इसके सिवाय अन्य बातें बेममकी की है। क्या आप यह कहने हैं कि पवित्र उद्देश्यक कारण युद्ध भी पवित्र हो जाता है? भरो तो आपसे यह कहना है कि अच्छा युद्ध प्रयत्न उद्देश्य का स्वयं पवित्रता प्रदान करता है।

इस पक्ष की सार श्रुति का महायुद्धों के दुःखद परिणामन स्वयं प्रकट करती। हार्वर्ड युनिवर्सिटीक सत्रज्ञानक प्रा० १९१० जार्जन

लिखा था—“युद्ध राष्ट्रकी सम्पत्तिका नाश करता है, टछागोंको बंद करता है, राष्ट्रके तत्त्वोंको रजाहा कर देता है, सहानुभूतिको सन्धीय बनाता है और साहसी सैनिक शक्तिवालों द्वारा शासित होनेके दुर्भाग्यना प्राप्त कराता है। यह भावी पीढ़ीकी उत्पत्तिका भार दुर्बल, यदसुरत, पौरुषहीन व्यक्तिगणोंपर सौंपना है। युद्धका साहस और सत्गुणकी भूमि स्वीकार करना, ऐसा ही है जस व्यक्तिचारका प्रेमकी भूमि कहना।”

टारसटायका कथन यका महत्वपूर्ण है, युद्धका ध्यय प्राणघात है, उसके अरुण है आत्मासी, धनकी प्रेरणा, अधिवासियोंका विनाश, उनकी संपत्तिका अपहरण करना अथवा सनाकी रमदही चारी करना, दगा और मृद, जिन्हें सैनिक उस्तादी कहते हैं। सैनिक व्ययसायकी आदतों का स्वतंत्रताका अभाव रहता है। उनको अनुशासन, आलस्य, अमानता झूरता, यमिचार तथा शरायसोरी कहते हैं।”

ड्यूक आफ वनिगटनके ये शब्द शांत भावसे हृदयगम करने योग्य हैं, “मेरी बात मानिये, अगर तुम युद्धका एक दिन देखलो, तो तुम सर्वशक्तिशाली परमात्मासे प्रार्थना करोग कि भविष्यमें मुझे एक घण्टक लिए भी युद्ध न देखना पड़े।”

वर्तमान युद्धोंकी प्रणाली और गति विधिको देखने हुए यह कहना होता कि उनका वास्तव रूप अद्भुत बताया जाता है और उनके अन्त रंगमें दुष्टता, अयाचार, दीनापकन आदिकी लुसित भावनाएँ विद्यमान हैं। इस स्वायत्तपूर्ण युद्धसे न्यायका स्वरूपक, पौरुषका प्रबधक, गुणी जनका उत्साधक, दीनोंका उद्धारक धर्म-युद्ध विलक्षण मिश्र है। वर्तमान युद्ध तो इस बातको प्रमाणित करते हैं कि अकृताके अखण्ड उपासक परिचयके वैज्ञानिक जगत्ने ही यह स्व-परध्वसी अविद्या सिखाई।

—वर्गीय पण्डित महाशयन लिखा था—“एक युद्धके अन्तर दूसरा छिड़ गया और उससे छुकारा नहीं दीखता। वास्तविक बात तो

यह है कि परिचयी सम्यक्तामें कुछ स्वराची आवश्यक है जो स्व विनाशिनी प्रवृत्तियोंकी पुनरावृत्तिनी और प्रतिरोधके उपायके बिना प्रेरित करती है।^१

प्राथमिक साधकका अपना उत्तरदायित्वका खयाल रखते हुए राष्ट्र आदिके संरक्षण निमित्त प्रयत्न हो विरोधी हिंसाके चरममें श्वशीय जाना पड़ता है। समाजक कल्याणार्थ राष्ट्रके मागमें दुःखनरूपी बाटोंको बुर किये बिना राष्ट्रका उन्नयन और विकास नहीं हो सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कण्टकक नाम पर रास्तेके मूलरूप बुनियादी पायरीको भी उत्साह कर पका जाय। ऐसी अवस्थामें यदि हम कण्टकोंसे बचे, तो गहरे गड्ढे अपनी गात्रम गिरा हमें सदाके छिन्न बिना सुताए न रहेंगे। एकात्मकत्वम युद्धम गुणका ही दलनवाला सारे समाजका प्रयत्न विसुवियस ज्वालाशुष्की नहीं, पौराणिक जगन्म वसित प्रलयकी प्रचण्ड ज्वालापुञ्जदपमें परिणत कर देगा। उस सब-सहारिणी अवस्थाम क्या भान्द और क्या विकास होगा। नीट्शेकी दृष्टिमें मनुष्य भूले-भ्रातृक समाल है। उसके अनुसार पशु-पक्षीका मांस-पाय दूधित कड़ा जा

१ साप्ताहिक धर्मयुगम द्वितीय महायुद्ध २। विभाजित पर दन शान्तिम प्रसाधाला गया है। महायुद्धम मार्ग गण—१। फ्रांस स अविन नागवान अथात् नर, मन्त्रप्रदश और विहार गन्ताना छारा युद्ध समुदाय। इसाद हमलाग माने गए—२। फ्रांस मित्रा, बादन और वृद्ध अथात् उड़ीसा राजनी छारी जनसख्या। बनल, लूने, लैंगड और असमय-तीन फ्रांस व्यक्ति अथात् पश्चिम बंगालकी पूरी जन सख्या। शहनिशन या निराश्रित या बन्नी—पाच फ्रांस अथात् पाकिस्तान ५ सार घर। निराश्रित हानर दुर्मिह और बानारी ५ शिमार पदह फ्रांस अथात् स. १६-२४ व बंगाल अथालक निराश्रितों की जनसख्याका चालीस गुना। युद्धर सच मिया गया पैसा यदि ल गाम गोट दिया जाता वा दुनिशानी २३० करोड़नी जन सख्या म प्रत्येक स्त्री पुरुषको तास हजार रुपये मिलते।

संकेता, लेकिन, विवेकी और प्रसन्न मानवोंका कल्याण पद्धताही और सुखनम नहीं है। इस विरवम महामानव बन हम एक एमे कुटुम्बका निर्माण करना है, जिसमें रहन वाला देश, जाति आदिकी सकीण परिधियों से पुनर्नया उ मुक्त हो और यथाथम म जिसकी आत्मा में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का अमूल्य सिद्धान्त विद्यमान हो। विषयात हमें कुछ 'फिगरका कथन वास्तविक है, " हमने पिछले महायुद्ध में कैमरको पराजित किया था ता परचाए हमें हिटलरकी प्राप्ति हुई। हिटलरके पराजय के उपरान्त यह संभव है कि हमें और भी चतुर्विध हिटलर मिले। यह सब तक होगा, जब तक हम उस भूमि और चीनका ही नहीं समझ कर हूँ, जिसमें हिटलर, मुसालिमी तथा अन्य लड़ाई लारा पैदा हात है।"

इस प्रसंगमें जमा विद्वान् नीट्शकी अपवाद यैरि० मायरफर की हिंसा सम्बन्धी चिन्तना भी विचारणीय है। वे लिखत हैं—“हिंसा और अहिंसाके कारण दुनिया चलती है। अपनी-अपनी सीमाके अन्दर दोनों आवश्यक हैं।” नक बिना ससार नहीं चल सकता। माता अपने बच्चे को पालना शुरू पिलाती है, उसके इस त्यागमें अहिंसा शुरू है परन्तु जिस समय उसपर बच्चा क्रूरता आक्रमण करनेके लिए आता है ता वह मुकाबले पर हिंसाके लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार हिंसा अहिंसा दोनों एक स्थानपर विद्यमान हैं। समस्त सृष्टि हिंसा अहिंसा पर खड़ी है, इससे ता यह प्रतीत होता है कि माता जो आक्रमणकारीकी हिंसाके लिए उतरती है, वह उचित है। इस प्रसंगमें जैन गृहस्थकी दृष्टिसे यदि हम विचार

“We defeated the Kaiser and got a Hitler. Following the defeat of Hitler we may get a worse Hitler unless we destroy the soil and seed out of which Hitlers Mussolines and militarists grow,

—Vide Empire by Louis Fischer P 11

करी तो आक्रमणकारों के मुकाबले के लिए माताओं पराक्रम प्रशस्तीय
मिता पाण्डा उमे मिराची हिंसाकी मयादके मोतर कमना हागा निसका
गृहस्थ परिहार नई कर सकता । आगे चलकर श्री सागरम्भ सकली
हिंसाकी भी उचित बताते हैं निम्न वैज्ञानिक आहिसक समर्थन नहीं
कोगा ।

व कहते हैं — “यदि मैं चित्रकार हाता, तो सभी शरीरोंका चित्र
बनाता, निसक मुँहसे रक्तकी बिन्दु टपकती जाती । इससे अतिरिक्त
उसके सामने एक दिन पड़ा हाता जिसे भारनक कारण उससे मुँहमें
रक्त लगा होता साथ ही वह अपने स्तनोंमें बरसेला दूधपिला रही हो ।
जमा चित्र देखकर आदमी का समझ सकता है कि दुनियाका ज्ञानके
लिए किय प्रकार हिंसा अहिंसाकी आवश्यकता है । हिंसा अहिंसा एक
दूसरे पर निर्भर है ।”^१

यह चित्र पराक्रमी अहिंसकी वृत्तिका अवास्तविक चित्रण करता
है । सच्चा अहिंसक अपने पराक्रमके द्वारा दीन-दुबलका उद्धार करता है,
उन पर आइ हुई विपत्ति का दूर करता है । दीन पर अपना शाय प्रश्न
करनेमें अत्याचारीकी आमा दिखाई देती है । बेचारा भीतमूर्ति घ्राणरहित
मृग असमर्थ है, कमजोर है और है पूर्णतया निराप । उसके रक्त
स रजित शरीरका मुक्त जीवका प्रतीक नहीं कहा जा सकता । यह मूर्ता
और अत्याचारीका चित्र आँसोंके आगे खड़ा कर देता है । शेरनाके समान
महान् शक्तिका सशय प्रशस्तीय है, अभिनन्दनीय है, किन्तु अत्याचारीके
स्थानपर दीनोंका उसका शिकार बनाया जाना, “शक्ति परंपा परि
पोटनाय” की सूक्तिका स्मरण कराता है । वास्तविक आहमक गृहस्थ
मजबूरी की स्थिति में हिंसा करता है । ठीक शब्दोंमें तो यों कहना
चाहिए कि उस हिंसा करनी पड़ती है । प्राणधान करनेमें उस प्रसन्नता
नहीं है, किन्तु वह करे क्या ? उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है

^१ “विशालभारत”, सन् ४१ ।

जिससे वह कण्टकका उन्मूलन कर न्यायकी प्रतिष्ठा स्थापित कर सके। व्याघ्रीकी सबड़ा पशुओंकी हिंसन वृत्ति मानवका पय प्रदयन नहीं कर सकती, कारण उसमें पशुताकी चार ग्रामग्रण है। उसमें पशुत्वके सद्भावके साथ साथ पशु वृत्तिका भी प्रदयन है। अतः शीयके नामपर अत्याचारी के चित्रको आदर्श अहिंसाचरीकी तस्वीर नहीं कहा जा सकता। यह चित्र अत्याचारी और स्वार्थी (Lycant and Selfish) प्राणात्मा धपन करना है। आदर्श अहिंसक मानवना नहीं।

जस्टिन जे० एल० जैनीन जैन अहिंसाके विषयमें कहा है—“जैन आचार शास्त्र में अक्षरशःवाले ‘यत्तिपोंक लिप’ उपयोगी है। वे चाहे नरश, पाता, व्यापारी, शिल्पकार अथवा कृषक हों, वह स्त्री पुरुषकी मयक अक्षरोंके लिप उपयोगी है। जितनी अधिक दयालुतामें बन सकें अपना कर्तव्य पालन करो। सूत्र रूपमें यह नैतयमका मुख्य सिद्धान्त है।”

हिंसना तृतीय भेद आरम्भी हिंसा कहा जाता है। जीवन रक्षाय शरीरका भरण-पोषण करनेके लिए आहार पान आदिके निमित्त हानेवाली हिंसा आरम्भी हिंसा है। शुद्ध भाजन-पानका आत्म भावोंके साथ धनिए सम्बन्ध है।

जिनके प्राण रसना इन्द्रिय में बसते हैं वे तो इन्द्रियके दास बन बिना निवेशक राक्षस सन्ध सबमकी बननस नहीं चूकते। मध, मौसादि द्वारा शरीरका पोषण उनका ध्येय रहता है। अनेक प्रकारके ध्यननादिम जिह्वाका साधना देकर अधिक से अधिक परिमाणमें भाग्य सामग्री उदरस्थ की जाती है। पशुजगत्के आहारपानमें भी कुछ भयानक रहता है किन्तु मानव पक्ष पदार्थों तकका स्वादा करनेस नहीं चूकना, जिनका बचन सुन सावित्र प्रवृत्तियोंका वेदना होती है।

सम्राट् अश्वमेध पालन जब जैन सन दूरिन्द्रिय सृष्टि आदिके सरसय आह्मा भायम प्रभावित हुआ तब अनुकूल मलक शर्तोंसे सम्राट्

की श्रद्धा इस प्रकार हो गई—यह उचित बात नहीं है कि इन्सान अपने पक्का जानवरों की श्रद्धा बनाय ।^१

विरवविख्यात महान साहित्यिक बर्नाडो के विषयमें यह प्रसिद्धि है कि एक बार ये पञ्च भाजमें पहुँचे जहाँ उनके लिए शाकाहार का प्रबंध न था । किसीने उनमें पूछा कि आप यहाँ क्यों नहीं खाते हैं ? उनमें यह था ईश्वरने मुझें भोजन दिया है, वनस्पति नहीं । इसे शाक भोजन के लिए स्थान है, मेरे हुए जीवों के लिए नहीं ।^२

यह बातचीत पाने इन यात्रियों के कि यदि बाज़ हिंसाके सिवाय भावों पर दृष्टि न डाली जाय तो बड़ा उपहानास्पद स्थिति होती ।

प्रायःमानकी ही हिंसाकी कमीकी सम्मनशाला, ऐतम कृषि कम करत हुए करने हल द्वारा अगणित जीवोंकी मृत्युके मुखमें पहुँचानेवाले किसानका बहुत बड़ा हिंसक समकेता और प्रमातमें जगा हुआ मद्धनी मारनकी योजनामें सहजोन किन्तु कारणविशेषमें मद्धनी मारनकी न जा सकनवाला अनरताय सयुक्त धीवरकी शायद अहिंसक मानया । अहिंसा विषयके प्रकाशमें किमान उनका अधिक दापी नहीं है जिसका वह धीवर है । किमानकी दृष्टि जीववधकी नहीं है, भन्न ही उसके काममें जीवोंकी हिंसा हाती है । इसका ठीक विनरीत धीवर की स्थिति है । उसकी आत्मा आकण हिंसाम निमग्न है यद्यपि वह एक भी मद्धनीको सत्ताय नहीं दे रहा है । अतएव यह स्वीकार करना हाया कि यथाय अहिंसाका उद्भव, अवस्थित प्रर विकास अन्तःशालाकी कृषिपर निर्भर है । जिस बाज़ प्रवृत्ति में उम निमज्ज कृषिका पोषण होता है उस अहिंसाका अग माना जाता है । निसय निमज्जताका शोषण हाता है, उम बाज़ कृषिका (भन्ने ही यह अहिंसामक दाख) निमज्जता का घातक हानक कारण हिंसाका अग माना है ।

^१ It is not right that a man should make his stomach the grave of animals. —

दम्बो, रोगीके हितकी दृष्टिवाला चिकित्सक आपरेशनमें असफलता वश यदि किसी का प्राणहरण कर देता है, तो उस हिंसक नहीं माना जाता। हिंसाके परिणामके बिना हिंसाका दोष नहीं छगता। यदि व्यक्ति अपने निराशोक प्राणहरण करने की दृष्टिसे उसपर बहुत कुछ धाड़ता है और वैधवश निशाना चूकता है फिर भी वह व्यक्ति हिंसाका दोषी माना जाता है क्योंकि उसका हिंसाके परिणाम थे। दंडित जवाहरलाल नेहरू सर छुरे द्वारा यादूराव नामक व्यक्ति का प्रहार किया था, किन्तु नेहरूजीके पुण्यादयसे वे बाल बाल बच गए। यादूराव ने हिंसा का दोषी मानकर दण्डित किया। हममें यह स्पष्ट है कि भावों पर हिंसा प्रधान रूपसे निर्भर है।

उद्योगी हिंसा वह है जो ग्रेती, व्यापार आदि जाविकाके उचित उपयोग करनेमें हो जाती है। प्राथमिक साधक बुद्धिपूर्वक किसी भी प्राणीका घात नहीं करता कि उसका कष्ट करनेमें हिंसा हा जाया करती है। इस हिंसा-अहिंसाकी मीमांसामें हिंसा करना' और हिंसा हो जाना' में अंतर है। हिंसा करनेमें बुद्धि और मनाशक्ति प्राणघातकी ओर स्वेच्छा प्रवृत्त जाती है, हिंसा हा जान में मनाशक्ति प्राणघातकी नहीं है, किन्तु साधन तथा परिस्थिति विशेषवश प्राणघात हा जाता है। मुमुक्षु उस व्यवसाय, वाणिज्यमें प्रवृत्ति करता है जिसमें आत्मा मलिन नहीं होती, अतः वह क्रूर व्यवसाय विद्वन्वीय व्यवसायमें नहीं लगता। यावत् तथा अहिंसाका रक्षणपूर्वक अक्षरलाभमें आ' वह सन्तुष्ट रहता है। वह सम्पत्ति के स्थानमें पुण्याचरणको बढ़ी और सच्ची सम्पत्ति मानता है।

एक काव्यधीश जैन व्यवसायी बचुने हममें पूछा—“हमने दुग्धादिके प्रचार तथा पशु पालन निमित्त बहुतसे पशुओंका पालन किया है। जब पशु पृष्ठ होने पर दूध दना मिलजुल कर देते हैं, तब अन्य लोग तो उन निरपयोगी पशुओंको कसाइयोंको बंध खर्चसे मुरत हा द्रव्यलाभ उठाते हैं किन्तु जैन होनेके कारण हम उनका न बेचकर उनका

भरण-पोषण करते हैं, इससे प्रतिस्पर्द्धा के बाजारमें हम विशेष आर्थिक लाभसंयोजित रहते हैं। बताइये आपकी उद्यामी हिमा की परिधि के लिये क्या हम उन असमर्थ पशुओं का बच सकत हैं ?" मैंने कहा—कभी नहीं। उन्हें बेचना कूरता, कृतघ्नता तथा स्वाधरता होगी। जैम अपने कुटुम्ब के माता, पिता, आदि पुरुषों के गणशास्त्र की भाषाम निरपयोगी हान पर भी नीतिशास्त्र तथा सौम्य विचारों के उद्देश्य प्रकाशमें दीनम दीन भी मनुष्य उनकी सेवा करने हुए उनको विपत्तिकी अवस्थामें आराम पहुँचाता है, ऐसा ही व्यवहार उदार तथा विशाल दृष्टि रख पशु जगतके उपकारी प्राणियोंका रक्षण करना कर्तव्य है। वही व्यवभायी आप मात्तोंम धनसंचय करके यदि अपनी उदारता द्वारा पशुपालनम प्रवृत्ति करें, तो अहिंसा धर्मकी रक्षाके साथ ही साथ ही साथ राष्ट्रके स्वास्थ्य तथा क्षतिमयधनमें भी विशेष महायत्ना प्राप्त ह।

जब पशुओं तकमें अपने पर उपकार करने वाले प्रति कृतघ्नताका भाव पाया जाता है तब पशुजगत् से अपने को भ्रष्ट मानन वाले मानव का अथ लोलुपता के कारण कृतघ्न बनना मानवता की प्रतिष्ठासे पतित होता है। पद्मकिशोर एक सिंह के पैरका कटक दियाभाव वश निकाला था। एक बार वह सिंह पद्मकिशोर को मान का छाड़ा गया। भूषा सिंह किम पर दिया करता है। उसे उस मनुष्य का भक्षण करते वय भर न लगता किन्तु उस कृतघ्न सिंहने उस उपकारी मनुष्य का दत्ता। दत्ततही उस मृगराजका अपने पर किए गए उपकारकी स्मृति आ गई। इसमें उस सिंहने उस मनुष्यका छाड़ दिया। क्या हम उदाहरणम स्वार्थी मनुष्य अपने कर्तव्य के लिए कुछ मार्ग टयन नहीं पाता है? हम मनुष्य का सदा ईसानियत—मनुष्यताके अनुरूप कार्य करना चाहिए। धन को अनुचित साधनमें पैसा कमाने की मशीन बननवाला व्यक्ति निरुद्ध कीट का बन जाता है।

करणा के द्वारा जीवको सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रकृति मनुष्यकी करणापूर्ण वृत्ति के कारण अन्य साधनों द्वारा बहसनातीत कामना पूर्ण किया करती। स्वर्गीय आचार्य शांतिसागर महाराज जब साधु नहीं बन थे और भाज ग्राम में विद्यमान जमींदारी का निरीक्षण तथा सरसंध्यादि करते थे, उस समय की महत्वपूर्ण घटना हमरण योग्य है। वे अपने बस्तीके पासवाले खेतकी निगरानी को जाते थे। उनमें पक्षीसे आक्षेप का नौकर अपने स्वामी के खेत के पक्षियों का उड़ाकर उनमें खेतमें पहुँचाता था। वे उन पक्षियों का नहीं मगाते थे। हमारा पक्षी उनके रानका आनाज खाते रहते थे और वे महापुरष पीठ करके बैठ जाते थे, जिससे पक्षियों के चित्त में भाति में उत्पन्न हो। उन पक्षियोंका प्यासकी पीड़ा न हो इससे वे पानी की मीठी हाथोंसे ही खेंचकर वही पानी भर देते थे। पक्षीगण कलरव करते हुए आनाज खाते थे और पानी पीकर इतित हाते थे।

एक स्थितिमें सामान्य तत्कालाक्षत्री यही कहेंगा इस मह पद्धति से तो रता उनके विना न रहेगी। हमारी भी ऐसी धारणा थी किन्तु जब हमने भाजग्राम पहुँचकर महाराजके पक्षीसे आक्षेप के नौकर से उस पक्षी गृहीता उस घृद्धन बताया कि पक्षियों के खाने पर भी महाराजके रानकी पमल विपुल मात्रा में आती थी। यही बात आचार्य शांतिसागर महाराजके सुखत हमने सुनी थी। उनमें कहा था, “जीव दया द्वारा पाना कम नहीं होता, इसका हम स्वयं अनुभव है।” एक भद्र स्वभाव वाला जगन्नाथर मुखलिम बंधुन भी सुनाया था कि पहले उनमें खेतों में हरियाली में कुछ कुछ मृगत २ बार आदिक रानों का खाते थे तो खेत में यह २ सुद खगा करते थे, किन्तु दृष्ट्यावश उन हरियों को शिकार करके मार डालने के बाद अब बहुत कम मात्रा में उपर हान लगी। इस प्रकार मनुष्यका अपना कष्ट व अहिंसालुभावित ही निरिक्त करना उचित है धनरी लालमासे जीवदय के काममें प्रवृत्ति करने वाले जीव की स्थायी

शान्ति और आनन्द कभी भी नहीं मिलेगा ।

मनुष्य ज्ञान सेहत और उज्ज्वल कार्योक्त लिप् है । जो दिग्भ्रान्त प्राणी उसे धर्म अज्ञान करनेकी ही मशोन सोच सम्यक्ति संघट्ट साधन मानत है, व अपने पथाय कथायमे ध्वनित रहते हैं । विवकी मानव आदेश रक्षणके लिए आपत्तिकी परवाह नहीं करता । वह तो, विपत्तियोंको अमिश्रण दत्ता है और अपने आत्मबलका परीक्षा लेता है । ऐसा अहिंसक शराव, हृदयी चमका, मधुसूतेके तल सन्तुष्ट हिमालय साक्षात्, समुचित वस्तुओंके व्यवसाय द्वारा बड़ा धनी बन राजप्राप्ताद रखे करनेके स्थानपर इमानदारी और कल्याणक कमाई गई मृत्वा राणीके दुकड़ोंको अपनी कोपकीमें घँटकर खाना पसंद करमा । वह जानता है कि हिंसादि पापोंमें खगनवाया भवित नरक तथा तिरस्त्र पथायमें बचनातीत विपत्तियोंको भोगा करता है । अहिंसामक जावनने जा आनन्दनिकर आत्मामें बहता है उसका रक्षणमें भी दशन हिंसकृत्तिवालोंके पास नहीं जाता । बाह्य पन्थोंके अभावमें तनिक भी कष्ट नहीं है यदि आमाके पास सद्दिचार, आकापकार और पवित्रताकी समूह सम्यक्ति है । सेवाइका स्वतन्त्रताके लिए अपने राजसी डाँका छोड़ बनधरोंके समान धायकी रोटी तक खा जीवन व्यतात करन वाल महाराणा प्रतापकी आत्मार्थ जा शान्ति और शक्ति को क्या उसका शर्ताश भी चककर क अशीन बन माल उड़ाते हुए मानूमिका पतावीन करन में उचित मानसिद्धका प्राप्त था ? हमी शक्ति अहिंसाकी साधनामें कुछ ऊपरी अइवने आने को तामो कुन की आत्म दिग्दर्शी आर मुक्ता लाभप्रद न होगी । विव कायम आत्मा का निमल वृत्तिका धाउ हो उसमें सावधानीपूर्वक मायका बचना चाहिए ।

जम अहिंसामक जीवनके विषयमें जामोंने अनेक आत चारणाएँ बाध रगी हैं । कोइ यह सुभाते ॥ कि यदि आनन्द का अवस्थाम किम की मार दे ला जाए, तो शान्तमानस मरण करनेवालेकी सम्पत्ति हासी

ये लाग नहीं सोचत कि मरते समय छत्र मात्रमें परिवर्तनों की क्या संख्या गति नहीं हो जाती। प्राण परिवर्तन करने समय इन वाली वदनाओं यद्यपि प्राण लेना लाया क्या समझे। कोई मानते हैं दुखी प्राणीक प्राणोंका अन्त कर देनेसे उसका दुःख दूर हो जाता है। यही ही प्रख्यात अहिंसाके विरुद्ध आराध्यक गांधीजीन अपन सावरमती आश्रममें एक दृश्य का वर्णन इन्ड्रेशन द्वारा यन्मिश्र पहुँचाया था। अहिंसाक अधिपति जाता आचार्य अमृतचन्द्र स्वामी इस वृत्तिमें पूणतया हिंसाका सङ्भाव्य बतलाते हैं। 'गोन छोडा समाप्त करन बाबा भ्रमवश अपनको अहिंसक मानता है। वह नहीं सोचता कि जिस पूर्वस्थित पापकर्मक उदयम प्राणी कष्टका अनुभव कर रहा है, प्राण लेनसे उसके यदना कम नही होगी। उसका प्रश्न हानके साधनोंका अभाव हो जानसे हमें उसकी यथाय व्यवस्थाका परिचय नहीं हो पाता। हाँ, प्राणदान करनक समान यदि उस जीवके असाता अन्वेषण कमरा भी नाश हो जाता, तो उस कार्यमें अहिंसाका सङ्भाव्य स्वीकार किया जाता। पशुके साथ मामाना व्यवहार इसलिये कर लिया जाता है कि उसके पास अपन कष्टोंका 'यत्न करन का सङ्गुचित माधन नहीं है। पशुके समान मनुष्यावृत्तिधारी किसी व्यक्तिके प्रति पूजाक कल्याण का प्रश्न हाता ला आधुनिक न्यायालय उसका उचित इलाज किए बिना न रहता।

यह भी कहा जाता है कि आँसु बंदकर उन पशुओं आदिके प्राण लो, जो दूसरोंके प्राण लिया करते हैं। इस अन्त दृष्टिक दोषका बताते हुए पंडितजी आगाधरजी समझाते हैं कि इस प्रक्रियासे संसारमें चारों ओर हिंसाका बैर बौरा हो जाएगा तथा अतिप्रसंग नामका दाप आएगा। बड़े हिंसकोंका मारने वाला उससे भी बड़ा हिंसक माना जायगा और इस प्रकार यह भी इनन किया जानका पात्र समझा जायगा। हिंसक शरीर धारण करने मात्रसे ही हिंसात्मक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किए

बिना उन्हें मार डालना विवेकशील मानवके लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। विचारक सोचता है कि इस अनन्त ससारमें भ्रमण करता हुआ यह जीव आज सिंह, सर्पदि पर्यायम है और अपनी पर्यायदोषके कारण अहिंसात्मक वृत्तिको धारण नहीं कर सकता है, तो उसक जीवनकी समाप्ति कर देना कहा तक उचित है, क्योंकि हिंसन करना उन आत्मविकसमहीन पशुओंके समान मेरा धर्म नहीं है। जिस पशुका म मारनकी साक्षता है सम्भव है कि मेरे अन्त स्नेही हितैषी जीवका ही उस पर्यायमें उत्पाद हुआ हो और दुर्भाग्यवश उम हतभाम्यका मनुष्योंके द्वारा मर मानी जानवाली पर्यायमें जन्म मिला । ऐसे प्राणी के हनन करनेके विचारस आत्मान मरताका शीतान अद्वा जमा लेता है। उसमम अहिंसात्मक वृत्ति दूर हो जाती है। अतएव दयालु व्यवितको अधिकस अधिक मयस्य माणरका करना चाहिए। कभी-कभी जन्मांतरमें हिसित जीव अद्वा बदला भी लेता है, यह नहीं भूचना चाहिए। शाक सम्राथ की धारणा है, 'महान पशुओंका निर्माण यम में बलिदान के हेतु ही किया है अत पशुबलि का किया जाना भक्ति का उग्रत रूप है उसकी निंदा करना अम प्रकाप है। इसक निराकरण में भूधरदासजी का यह पद्य पर्याप्त प्रकाश प्रदान करता है—

कहै पशु दा मुन यश करैया मोहि,
 क्षमत हुताशनम कीनसा बड़ाह ह।
 रोग मुख म न बना, दहु मुझे या न कहा,
 पाठ लाय रहा मेर यहा मन माद है।
 जा नू यह जानत ह वेद यी बस्तानत है,
 यश जलौ जीन पावै स्वग मुगदाह है।

उरै म्या न गीर या म अपने मुट्ठणी का,
मोह जिन नरै नगदीस नी टुगई है।

सांक्रिक शिरामणि अमलरुदेव कहते हैं 'यदि विधातान पशुओं का निर्माण यन्त्र लिपि ही किया है तो उन पशुओं के द्वारा कृषि, भारवहन मय विमय आदि कार्य करनेस अत्रिष्ट फलका प्राप्ति होगी, जिस प्रकार कप शांत करने वाली औषधि का अन्य प्रकार से उपयोग करने से द प उच्छ ह्य जात है।'

भगवद्गीतासु न महापुराण में पय हिंसाके समथक वाक्यों को परमात्मा की वाणी न मानकर उ हें मय की वाणी कहा है। आज के बुद्धिजीवी विद्वकी मानप का कसम्भ है, कि आत जनता का जीव बलिदान के काय स विमुख कराव। बलवत्ता में वालीका मंदिर जय गांधीजी ने दाना और बड़ा रक्तकी नाली का प्रवाह उनके नयगोचर हुआ, सब उनकी आत्मा काप उठी। उनके शब्द हैं, "म येन और ध्यानुक्त हा गया, मरी अनवरत यही प्राथना है कि इस भूतल पर णसी महान आत्माका नर अथवा नारीके रूपमें आविर्भाव हा, ता मंदिरकी हिंसा का बद करके उसे पवित्र कर सके।" (आमकथा)

कहत हैं, विश्व में जीव बलिदान का सयस यहा केन्द्र गाहाटी (आसाम) के पास में स्थित कामाक्षी देवी का मंदिर है। सहा अगणित पशुओं का महार धम के नाम पर सदा हुआ करता है। आज भी भारत में ग्रामीण लोग देवी के आगे असंख्य जीवों का बलिदान करते हैं। इन लोगों के मनमें यह भ्रम का मृत घुसा है, कि हिंसा करने में उनका हित है और जीव यध न करने से उनका अहित हो जायगा। वहीं २ सौ विष्णु प्रचार के कारण लोग पूर्वापर दुष्परिणाम का बिना विचार किए नर बलि तक को कर बैठते हैं। कुछ वर्ष पूर्व समाचार पत्रों में दया या कि एक पितान स्वप्न म इस देवीका

दशन किया। परचात् जागने पर अपने पुत्रका ही मारकर दबी का भेट कर दिया।

बीसवीं सदीमें हानवाले है इस प्रकार के बलिदान की क्या जिसके हृदयमें बयनातीत व्यापा का उपपन्न न करेगी। सन् १९४७ में हम क्याम डा० राजेन्द्रप्रसादजी से मिले थे। श्री व्य० त्रिहोरालाल मधुवाला जी उस चर्चा के समय उपस्थित थे। बाबू राजेन्द्रप्रसादजीसे हमने यही अनुरोध किया था सर्वोदय समाज के प्रचार के कार्यक्रम में धर्म के नाम पर जीव बलिदान निषेध का शामिल करावूँ। बहुत समय तक चर्चा हुई थी। श्री विनोदजी से भी उनके पौनार के आश्रममें चर्चा की थी उस समय देश में नव निर्मित पाकिस्तान से सशपन्नित नर बधका भीषण काण्ड हो रहा था, अतः हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों पर उचित कामवाही की कम गुंथापन थी, किन्तु अब तो वातावरण बदल चुका है। कामेस सुसंरक्षित सस्था है। उनमें ही अत्यधिक समक्षित सर्वोदय समाज का निर्माण हुआ है। ऐसी सस्था यदि सभा, यकारी जीवदवाके चेश्रमें प्रचार करे और शासन का आश्रय भी प्राप्त हो तो महत्वपूर्ण मानवता की सेवा हो सकती है। समक्ष प्रचार तथा सहायनाके द्वारा न्यायितादी मयाखमय परिवर्तन हा सकता है। यह कार्य प्रेमपूर्ण प्रचार द्वारा पर्याप्त सफल हा सकता है। गांधीजी की आत्मस्था के उपरांत अवतरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बापूकी हादिक छालसा क्या थी? उनके नाम पर स्थापित सस्थाओं के द्वारा उक्त दिशा में कार्य किया जा सकता है। जिनकी आमा पशुओं का व्यथासे प्रभावित नहीं होती है, उनका विश्वकवि रवि बाबू के इन वाक्यों का मनन करना चाहिए, 'हमारे देशमें जो धर्म का आदर्श है, वह हृदय की चीज है। यदि हम जीवन की महत्ता का (sanctity of life) एक बार स्वीकार करते हैं, तो फिर पशु पक्षी कीट, पत्ता आदि किसी पर इसकी हद नहीं बाध लेते हैं। धर्म के नियम ने ही स्वाथ को सयत

रखने की चेष्टा की है।" यथायथे जीवनमें सामञ्जस्य स्थिरता और सात्विकता की अवस्थिति के लिए कल्याणमूलक प्रवृत्तियों का जागरण आवश्यक है। कल्याण के प्रचार काय से दश के अन्य कल्याण के कार्यों का काङ्क्ष विरोध नहीं है, अतः इस पुण्य प्रवृत्ति के प्रचार की आर शास्त्र का तथा अर्थ समर्थ तथा विद्वत् पूज्य सरथाओं का उद्योग अविलम्ब आवश्यक है। इस काय में बताया गया अम सर्वदा सुफल प्रदाता रहता। अमेरिका के पत्र 'न्यूयार्क पोस्ट' (Newyork Post) के ये शब्द महत्व पूर्ण हैं —

"कल्याण एक पत्नी वस्तु है, जिस कुछ सर्वथा द ही नहीं सकत। यह ता वापिस आ हा जाती है।" जन्म वित्तिलभमें काळा गया कल्याण भीज महान दुष्करे रूपमें परिणत होकर जगत् के सत्ताप को दूर करता है।

आज जो विश्वमें विपत्ति और सकटका नग्न दशन दिखाई पड रहा है, उनका यथार्थ कारण यही है कि जागोम 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना प्रसुप्त हा गयो है, और उसक स्थानपर स्वाधसाधनकी जघन्य एवं सकीर्ण दृष्टि प्राप्रत हा उठी है।

इस सम्बन्धम दशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसादजीके प्रयाग विश्व विद्यालयके उपाधि विपरणासक अवसरपर यस्त किप गए आत'करणके उद्गार विशेष महत्त्वपूर्ण ह — "मेरे विचारसे यह विषम अवस्था इसलिप पैदा हुई है, कि मानवने प्रकृति विजयकी शुनमें अपनी आत्माका भुजा दिया और उसन दौलत इकट्ठी करनमें स्नेहका परित्याग कर दिया है।" इसलिप विनाशस्त यचने के विषयमें उनका कथन है, " यह पथ है आत्म विजयका पथ। यह पथ है त्याग और सेवाका पथ। यह पथ है भारतकी प्राचीनतम सस्कृतिका पथ" (ता० १२-१२-१९४०)। यह आत्म विस्कृतिका ही दुष्परिणाम है, जा जाग निरकुश हो पशुवर्गमें प्रवृत्त हो,

"Kindness is one thing, which you cannot give away
It always comes back

स्वायत्तापना निमित्त मनुष्यके जीवनका भी मूल्य नहीं चाँकने, और नरसंहारकारी कार्योंमें भी निरन्तर लग रहता है। मांसभक्षी लोग तो कहते हैं—गायमें आत्मा नहीं है—(A cow has no soul) कि तु स्वार्थी विरही वर्गमें भी आत्मा नहीं मानता हुआ प्रतीत होता है। आज जिन उद्यमिका उद्यम नाद सबत्र सुन पड़ता है, वही आत्म जागरण अवस्था सही जाकर रहना उचित नहीं है, किन्तु प्राणघातके कुशल उपायोंकी कृति है। ४० इन्द्रजितकी उक्ति किननी यथायह —

‘जान १ लने की दिनमतम तरनरी देगा ।

मौत १ राइनगना को पैदा न हुया ॥’

मौतके मुँहमें बचा, अमर जीवन और आत्म-वृद्धि उद्योगों प्रदान करनेकी श्रेष्ठ सामर्थ्य और उच्च ब्रह्म अद्विगामें विद्यमान है।

इस अहिंसाकी साधनाके लिए इस प्राण्याकी अपनी अध्यात्मकी वृत्तियों का कषयनाशना बनाना उपाय करना पड़ता है। साधारणतया जड़ नीचकी आर जाता है। उस कभी जगत् भगनेको विशेष उपाय आवश्यक होता है उसी प्रकार जीवकी प्रवृत्तिको समुचित बनाना धर्म और साधनाके द्वारा ही साध्य होगा समस्त भावधर्मों, मोक्षक प्रस्तावों या धर्म विशिष्ट धर्मव प्रदर्शन ॥ यह काम नहीं होगा ।

श्री पालनर कहते हैं, “ विना परिश्रम किण्ठ कम अहिंसक नहीं बन सकेंगे । अहिंसाकी साधना यही कठिन है । यह घोर पौरुषात्मिक भाव सौचितान करता है तो दूसरी ओर आत्मा सचेत बनता है । शरीर प्रथम विचार करता है आत्मा उच्छेदका चिन्तन करता है । दूसरों का हित हृदयमें रहनेमें आत्मा धार्मिक श्रद्धावान बनता है । ” आजकी हिंसापूर्ण स्थिति में क्या कर्तव्य है इस सम्बन्धमें व कहते हैं “ आजकी मानवता का युद्धक दावानलस मुक्त करने का एक मात्र उपाय भगवान महावीर ॥ अहिंसा ही है । ”

मतवातने कहा है कि अहिंसक गृहस्थ मनमा-वाचा-कर्मणा सकल्पपूर्वक (Intentionally) प्रमत्तीवर्गका (Mobile creatures) न तो स्वयं घात करता है, न अयक द्वारा घात कराना है एवं प्राणिघातको दस आन्तरिक प्रशस्ता द्वारा अनुमोदना भी नहीं करता है। प्राथमिक साधक इस अहिंसा-अनुमत-के रक्षाध मघ, मांस और मधुना परिवाग करता है। इमीक्षित वह शिकार भी नहीं रोक्ता और न किमी इवी-द्वना के घाग पशु आदिवा यलिदान ही करता है। किन्ती निद्वताकी बात है यह, कि अपने मनाविनोद अथवा पेट भरनेक लिए भवकी साकारमूर्ति, आश्रय-विहीन, वैयक शरीररूपी सम्पत्तिका धारण करनेवाली हरिणी तक्का अपने का शूर धीर मानन वाल शिकारी खात अपने हिंसा के रसम मारत हुए जरा भी नहीं सकुचात और न वह साधने कि उस दीन प्राणीक प्राणहरण करनेसे हमारा आत्मा कितना कलकित होता जा रहा है।

अहिंसावती के लिए जूरा (धूत) अनुपिन दुष्या तथा अनेक विकारोंका पितामह होनेक कारण सकर्ततापूर्वक प्राण्य अथवा भद्ररूपमें पूणतया त्याग्य है। पापोंके विकासकी नस भाड़ी जानन वालोंका ता वह अप्ययन है कि यह सम्पूर्ण पापोंका द्वार खोल देता है। अमृतचन्द्र स्वामी इमे सम्पूर्ण अनयो में प्रथम, पवित्रताका विनाशक, मायाका मन्दिर, चोरी और चोईमानीका अङ्का बताते हैं।

अहिंसाका आराधक धूतके समान चोरीकी आश्रित, धरया-सेवन, परश्री-गमन सद्यः ध्यमन नामचारी महा पापोंमें पूणतया आत्म रक्षा करता है। उसने स्मृतिपथमें ये ध्यसन सदा शत्रुके रूपमें बने रहना चाहिए—

जूया, आमिय, मदिरा, दारी, आरोग्यक, चोरी, परनारी ॥

ये ही सात ध्यसन दुखदाह, दुरित मूल दुरगतिने भाद ॥

वह गृहस्थ स्थूल मूत्र नहीं बोलता और न अन्यको प्रेरणा करता है। स्वामी समन्तभद्र इस प्रकारके सत्य सम्भाषणको भी अपनी मूल भूत आहिसामक कृत्तिका सहार करनेके कारण अस्वस्थका श्रंग मानने है, जो अपनी आत्माके लिपि विपत्तिका कारण हो अथवा अन्य जीव को सङ्घटों से आशान्त करता है। यहाँ सत्यकी प्रतिष्ठा करनेवाले प्राथमिक साधक के लिपि इस प्रकारके वचनावाप तथा प्रवृत्तिकी प्रेरणा की है जो हितकारी है। तथा वास्तविक भी हो। वास्तविक होते हुए भी अग्रशस्त धचनको वाज्य कहा है।

महर्षियोंने साधकका दूसरे की रली हुई, गिरी हुई, भूली हुई, और दिना दी हुई वस्तुका न ता ग्रहण करनेकी ओर ■ अन्यको देनेकी आज्ञा दी है। इस अचौर्वाणुधन कहत है।

वह पापसचयका कारण होनेसे स्वयं पर-स्त्री सेवन नहीं करता और न अन्य का प्रेरणा दी करता है। गृहस्थकी भाषामें इमं स्थूल मलसचय परस्त्रीयाग अथवा ■ स्त्रीमताप मत कहत है।

इच्छाका मर्यादित करनेके लिपि वह गाय आदि घन, धान्य रपदा पैसा, मकान, पेट, धतन, वस्त्र आदिकी आवश्यकताके अनुसार मर्यादा बांधकर उनसे अधिक वस्तुओंके प्रति लाजमाका परिग्यात करना है। इनमें इच्छाका नियन्त्रण हाने के कारण इस इच्छापरिमाण अथवा परिग्रह परिमाण मत कहते हैं।

पूर्वोक्त हिंसा, मृत्, चोरी, कुशील और परिग्रहक त्यागक साथ मद्य, मांस और मनुके त्यागका साधकके आत्मा मूत्रगुण कहे हैं। वर्तमान युगकी उत्तु खल एव मोगोन्मुख प्रवृत्तिका जल्प में रखकर एक आचार्यने इस प्रकार उन मूल गुणोंकी परिगणना की है—

“मद्य, मांस, मद्य, रात्रिभोजन और पीपल, ऊमर, बह, कटूमर, पाकर, सद्य प्रस जीवयुक्त पत्नोंके सेवनका त्याग,

आचार्य, उपाध्याय और साधु नामक अहिंसाक पथमें प्रवृत्त पंच परमेश्वरों की स्तुति, जीवदया तथा पानीरा वस्त्र द्वारा भली प्रकार ध्यानकर पीना यह चाड मूलगुण हैं। अहिंसा की सच्ची साधना के लिए ये गुण आवश्यक हैं।

जैसे मूलके शुद्ध और पुष्ट होनेपर वृक्ष भी सबल और गरम होता है, उसी प्रकार मूलमूल उपयुक्त नियमों द्वारा जीवन चर्लकृत होन पर साधक सुश्रितरथमें प्रवृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। मधु और मांसकी मद्योपता तो धार्मिक जगत्के समक्ष स्पष्ट है, किंतु आजके युगमें अहिंसात्मक पद्धतिमें अधिकारोंका बिना विनाश किये जब मधु तैयार होता है, तब मधुप्यागशी मूलगुणों में क्यों परिणतित किया है यह सहज शंका उत्पन्न होती है। स्व. गांधीजी एत मधुकी चपना निरूपण आहार बनाय हुए थे। हमने १९३७ में वापस मधु त्याग पर उनके कर्षा आश्रममें जब चर्चा की, तब उनमें यही कथा थी कि पहले जीववध पूर्वक मधु बनता था, अब अहिंसात्मक उपायसे वह प्राप्त होता है, इसलिये मैं उसका सवन करता हूँ। इस विषयकी चर्चा जब हमने चारित्र्य चर्चार्ता दिगम्बर जैन महर्षि आचार्य श्री शांतिनागर महाराजसे चर्चा की और साधना की, कि अहिंसा महामती आचार्य होने के नाते इस विषयमें प्रकाश प्रदान काजिय तब आचार्य महाराजने कहा था “मनुष्यी विकलप्रय जीव है, वह पुष्प आदि का रस खाकर अपना पट भरती है और जा वमन करती है उस मधु कहत है। वमन पाना कभी भी जिन द्रव्य भागोंमें योग्य नहीं माना गया। उनमें सूक्ष्म जीव राशि पायी जाती है।” आशा है मधुकी मधुरतामें जिन साधर्म्य भाइयोंका चित्त खगा हो, वे आचार्य परमपूजक निष्कवानुसार अहिंसात्मक वह जानबाल मधुका वमन होनेके कारण, अनन्तजीव विवशतामक निरन्तर कर सन्मार्गमें ही खग रहेंगे।

रात्रिभाजनका परित्याग और पानी ध्यानकर पीना—यह दो प्रवृत्तियाँ जैनधर्मक आराधकके चिह्न माने जाते हैं। एक बार सूर्यास्त होते समय

मदासमें अपना सावजनिक मापण बन्दकर रात्रि हा जानके भयसे गांधीजी जब हिंदू मम्पादक श्रोत्रस्त्री स्वामी आगरकरके साथ जानकी उद्यत हुए, तब उनकी यह प्रवृत्ति दल बड़े-बड़े शिबितोंके चित्तमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि गांधीजी अवश्य जैनशासनके अनुयायी हैं। जैसा ईसाईयोंका चिह्न उनके इस्वीय दूत हजरत मसीहकी मीतका हमारक धर्म पाया जाता है अथवा निश्चयोंके केश, कृपाण, कड़ा आदि पाए चिह्न हैं उसी प्रकार अहिंसापर प्रतिष्ठित जैनधर्म ने ब्रह्मापूवक वृत्तिक प्रतीक और अवलम्बनरूप रात्रिभाजन त्याग और अनछूने पानीके त्याग को अपनाया है। वैदिक साहित्यके अन्त्य भाग अथ मनुस्मृतिमें मनु लिखते हैं—“दृष्टिपूत म्यसेन् पाद वस्त्रपूत जल पिनेत्।”

उपयुक्त दोनों नियमोंमें अहिंसामक प्रवृत्तिके साथ निरागताका तान निहित है। सन् १९११ की सुझाईके “जैनगजट” में पञ्जाबका एक सवाद छपा था कि एक शक्तिशाली पेटम अनछूने पानीके साथ झाड़ा सा मदकका बच्चा घुम गया। कुछ समयके अनंतर पेटमें भयकर पीड़ा होने लगी, तब ऑपरेशन किया गया और २५ ताबे बज्रनका मेंडक बाहर निकला। आज ता रोगोंकी धमकीदित वृद्धि हो रही है, उसका कारण यह है, कि लोगोंने धमकी दृष्टिसे न सही ता स्वास्थ्य-रक्षणके लिए रात्रि भाजनका परित्याग, अनछूना पानी न पीना, जिन वस्तुधर्म अन्न जीव उपभोग हा गय हों या जो उनकी उत्पत्ति के लिये जीवभूत वस्तु लुके हैं, एम पदार्थोंके भक्षणका त्याग पूर्णतया मुला दिया है। जीमरी लालुपता और फैशनकी मोहकता के कारण इन बातोंका मुला देनेम ही अपना कल्याण समझा है। आजकलके बड़े और प्रतिष्ठित माने जानेवाले और अहिंमाके साधकोंकी अधीन बैठनेवाले ब्रह्मोजी और आधुनिक आधिभौतिक ज्ञानके कृपापात्र पूर्वोक्त बातोंका बकोसखा समझ पधेछ प्रवृत्ति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्हें यह हमरण रखना चाहिये कि हमारी असन् प्रवृत्तियोंका बड़ा भरनेपर प्रवृत्ति अपना अर्थकर दण्ड-प्रहार

किये बिना न रहेगी और सब परचापाप मात्र ही शरण हागा ।

पं० आशाधरजीने सातार-धर्माश्रममें आयुर्वेद शास्त्र तथा अनुभव के आधारपर लिखा है कि रक्षि-भोजनमें आसक्ति और रागी सीमता हाती है तथा कभी-कभी अनात अवस्थामें अनेक रोगोंको उत्पन्न करनेवाला बिपैल जीव भी पटम पहुँच विविध रोगोंका उत्पन्न कर देते हैं । जू अगर पमें चली जाए तो जहान् हो जाता है, मक्लीमें वमन, बिन्दू से तालु रोग, मक्ली मध्यम जुठ आदि रोग हा जान हैं । अन्यवारी दुनियावालोंका इस बातका परिचय है कि कभी-कभी भोजन पकान समय धिरकली, सप आदि विपैल जनुओंके भाजमम गिर जानके कारण उस जहरीले आहार पानके सवन करनपर जुठम्ब के जुठम्ब मृपुक मुसमें पहुँच गय हैं ।

जा हि द्विषन्नालुप हैं थ ता साचा करत हैं कि भोजन कैसा भी करो दिलमर साफ रहना चाहिये । मालूम हाता है एम ही विचारोंका प्रति निधाय करते हुए एक शायर कहता है—

“वाञ्छित शराय पानगे काफिर बना म क्या ?

क्या तैद चुल्लू पानामें ममा बह गया ?”

एम विचारवाले गम्भीरतापूर्वक अगर साच सकें, तो उन्हें यह तरीकार करना हागा कि साधिवक, राजस और तामस आहारके द्वारा उसी प्रकार के भागोंकी उत्पत्तिमें श्रेया प्राप्त होती है । आहारका हमारी मन स्थितिके साथ गहरा सम्बन्ध है ।

गांधीजीन अपनी आत्मकथामें लिखा है “मनका शरीरक, साथ निरु सम्बन्ध है । विकारयुक्त मन विचार पैदा करनेवाला भोजनकी हो खोजमें रहता है । विवृत मन नाना प्रकारक स्वादों और भागोंका वृद्धता फिरता है और फिर उम आहार और भागोंका प्रभाव मनके ऊपर पड़ता है । मेरे अनुभवन मुझे यही सिखा दी है कि अब, मन सेवककी अनु

मुक्ता है, तब भोजनकी मर्यादा और उपवास वर्ष सहायक होते हैं। इनकी सहायताके बिना मनको निर्विकार बनाना असम्भव-सा ही मालूम होता है।" (५० ११२-१३)

अपन राजयोगमें स्वामी निवेकानन्द लिखते हैं—“हमें उसी आहारका प्रयोग करना चाहिए जो हमें सबसे अधिक पवित्र मन दे। हाथा आदि बड़े जानवर शांत और नष्ट मिलेंगे। सिंह और चीतेकी और आधोगे तो वे उत्तम ही अशांत मिलेंगे। यह अंतर आहार भिन्नताके कारण है।” महाभारतमें तो यदातक लिखा है कि-आहार शुद्धि न रखनेवालेके तीर्थ यात्रा, जप तप आदि सब विफल हो जाते हैं—

कुछ लोग मांसभक्षणके समर्थनमें कहते हैं कि मांस भक्षण और शाकाहारमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जिस प्रकार प्राण्यवारीका अंग वनस्पति है उसी प्रकार मांस भी जीवका शरीर है। जीव शरीरवाले दानोंमें समान है। वे यह भी कहते हैं कि अण्डा भक्षण करना और दुग्धपानमें दोषकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है। जिस अण्डे में बच्चा न निकल उससे *unfertilized egg*-निर्जीव अण्डा कहकर शाकाहारके साथ उसकी तुलना करते हैं।

यह दृष्टि असात्विक है। मांसभक्षण क्रूरताका उत्पादक है वह सात्विक मनोवृत्तिका संहार करता है। वनस्पति और मांस के स्वरूपमें महान् अंतर है। एकद्विजजीव जल आदिके द्वारा अपने पोषक तत्वका ग्रहणकर उसका खल भाग और रस भाग रूप ही परिवर्तन कर पाता है।

१ कच्चे अथवा पके मांसमें मां दिसा दोन पाया जाता है, कारण उसमें सूक्ष्मजीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है।

नय मर मैसा, बैल आदिका मांस भक्षण करना भी दाययुक्त है
पुरुषार्थद्वितीयः

रधिर, मांस आदि रूप आगामी वर्षा में जो अनन्त जीवों का कलवररूप हाती है, वनस्पति में नहीं पायी जाती। इसलिये उनमें समानता नहीं बहो जा सकती। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि अत्यन्त अशुद्ध शूद्र शोषित रूप उपादानका मांस रधिर आदिरूप शरीरके रूपमें परिणामन होता है। उसी घृणित उपादानका वनस्पति में नहीं है। यह तक ठीक है कि प्राणियों का अन्न अन्नक समान मांस भी है, किन्तु दोनों का स्वभाव में समानता नहीं है। इसीलिये साधकक लिये अन्न भोज्य है और मांस अथवा अण्डा सरस पक्षी सबका स्वाभाव है। जैसे स्त्रीत्वकी दृष्टिसे माता और पत्नी में समानता बहो जा सकती है, किन्तु भोग्यात्वकी अपेक्षा पत्नी ही प्राण्य बहो पायी है, माता नहीं।

यूरोपके मनीषी महात्मा टाल्स्टाय ने मांस भक्षणक विषयमें कितना प्रभावपूर्ण कथन किया है—“क्या मांस खाना अभिशाप है ? कुछ लोग कहते हैं—यह तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बातोंके लिए जरूरी है। मैं कहता हूँ कि यह जरूरी नहीं है। मांस खानसे मनुष्यकी पार्श्विक दृष्टि बढ़ती है काम उत्तेजित होता है स्वभिचार कर्म और शराब पीनकी इच्छा हाती है। इन सब बातोंके प्रमाण सच्चे और शुद्ध सदाचारी नवयुवक, विरोध कर स्थिरता और तरण लक्षकियाँ हैं, जो इस बातकी साफ साफ कहती हैं कि मांस खानेके बाद कामकी उत्तेजना और अन्य पार्श्विक दृष्टियाँ अपने आप प्रबल हो जाती हैं।” व यहाँ तक लिखते कि “मांस खाकर सदाचारी बनना असम्भव है। पुरा स्थिति में तो अरिष्ट बान् और महापुरुष माने जानेवाले व्यक्ति जो टाल्स्टाय जैसे विचारक के मतसे निरामिषभोजी होना अत्यन्त आवश्यक है।

वैज्ञानिकोंने इस विषयमें मनन करके लिखा है कि मांस आदिके द्वारा बल और निरोधता सम्पादन करनेकी कल्पना ठीक ऐसी ही है जैसे पशुके भोरेसे मुक्त चाबूके तेज करना। चर्नाइया ने लिखा है “मैं यह

चात स्पष्टतया कहता है कि मदिरा तथा मृत शरीरोंका भक्षण मानव मम
‘अल्प’ कार्य नहीं कर सकता किन्तुकी क्षमता उसमें विद्यमान रहती है”^१

मांससखी में मूर्तकी अधिक मात्रा होती है। सहनशक्ति, जित्ति द्रव्यता और परिश्रम शीलता उसमें कम पायी जाता है। मि० जेम्स महाशय नामक विष्णु शास्त्रज्ञने यह निश्चय किया है कि एक और मर्यादा एक प्रकारकी रिजली भरी हुई है, जिसमें शरीरका पूरतया पोषण होता है। ‘यूदाक’ विष्णु के मर्यादा की हारस लिखते हैं—‘मरा अनुभव है कि मांसाहारीकी अपना शाकाहारी मम थप अधिक जी सकता है। अप्रत्यापक लारेंसका अनुभव है—‘मांसाहारसे शरीरकी शक्ति और हिम्मत कम होती है। यह तरह तरहकी बीमारियोंका मूल कारण है। शाकाहारके साथ निश्चलता, भीरुता तथा रोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं है।’ (‘मांसाहारसे हानियाँ’ से उद्धृत)।

कोई हिन्दू हिंस्रविन्तक हिन्दू जातिको बलिष्ठ बनानेके लिए मांस भक्षणके लिए प्रेरणा करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि मांस भक्षणके द्वारा वे विषकी मनुष्यको पशुजगत्के दिनन्तर स्तरस्तर उतारते हैं। मांसभक्षण न करनेवाले अहिंसक महापुरुषान् अपने पौरव्य और बुद्धिबलके द्वारा इस भारतके आजको सदा उन्नत रखा है। अहिंसा और पवित्रताकी प्रतिमा धीर शिरामणि जैन समाज केन्द्रगुप्तन सिन्धुक्रम जैने प्रबल परामर्श मांसभक्षी सनातनिका पराजित किया था। परामर्श का धारमाका धर्म न मानकर शरीर सम्बन्धी विषयता समझनाने ही पशुप्राहारका मांस बतवाते हैं। शीघ्र एवं पराक्रमका विकास जितेन्द्रिय और अल्प शक्तिमें अधिक होता है। राष्ट्रक उत्थाननिमित्त जितेन्द्रियता मनुष्य सगठन

^१ I flatly declare that a man fed on whisky and dead bodies cannot do the finest work of which he is capable

आदि सद्गुणोंको आगूत करना होगा। मनुष्यताका स्वयं सहार कर हिंसक पशुवृत्तिका अपनानेवाला कैसे साधनाके पथमें प्रविष्ट हो सकता है। उस स्वार्था और विषयलालुपीके पास दिव्य विचार और दिव्य सम्पत्तिका ध्यानमें भी उदय नहीं होता। अतएव पवित्र जीवन के लिए पवित्र आहारपान अत्यन्त आवश्यक है।

कोई ९ मासाहार के समर्थक कहते हैं सारे विश्वमें जीवा जीवस्य भक्षणम् - जीव का भक्षक जीव है इस नियमका प्रसार पाया जाता है। अतः मनुष्य द्वारा मासाहार अनुचित नहीं है।

य साक्षिक इस बातको मूल आते हैं कि समस्त प्राणियोंमें मनुष्यका दर्जा बहुत बढ़ा माना गया है। ईश्वरमक्त तो उस परमात्मा की श्रेष्ठ कृति कहने हैं। अष्ट ब्रह्मण्ड मानवका कर्मक्षेत्र है कि वह पशु जाति की निकट प्रकृति का अनुकरण न करके अपने विवेक के प्रकाशमें कार्य करे। पशुओंका अनुकरण करने वाला मानव क्या की भाषा में क्या पशु १ कहा जायगा। विवेकीमानव विचारता है कि सभी जीवों का अपना २ जीवन प्यारा है। इतना प्यारा कि उसे सुख का मेरु प्रदान कर दिया जाय और समस्त भूतल का अधिपति बना दिया जाय, तो भी वह अपने प्राण रक्षक की अधिक मूल्यवान मानेगा। सत्य की बात यह है, कि जिसके हृदयमें अहिंसाका भाव उत्पन्न हो जाता है, वह सभी जीवों के प्रति बंधुत्व धरण करता है।

मांसपक्षी तथा मुरापायी पक्षिममें भी अनेक यक्तियों तथा सस्याओं के द्वारा जीवरक्षणका स्तुत्य कार्य किया जाता है। य शक्तिमत् प्रचार द्वारा मांस निषेधका कार्य कर रहे हैं और निर्दोष निरपराध जीवों का रक्षण भी करते हैं। आश्चर्य है कि सत्तोंकी भूमि कहा जाने वाला भारत अंग्रेजी शासनके अधिशासके मुक्त होनेपर जीवधर्मे व्रत म अगुया बननेका उद्यम करता हुआ तनिकभी परित्यागका अनुभव नहीं करता और अपने का अहिंसावादी घोषित करता है। भारतीय

नहीं पहुँचाएगा ? केन्द्रीयशासन द्वारा पापित हिंसा का पूरा वर्णन विदित होने पर विचारवान मानव के रोंग खड़े हुए बिना न रहेंगे ?

मुसलमान तथा अंग्रेज शासकों का लक्ष्य न होने वाली हिंसा का माग आनकी अस्मितापूर्ण प्रजाकी सरकार अपना रही है, जिसकी बागडार मुख्यतः हिन्दू भाइयों के अधीन है। इन्सुल्टक दयाप्रेमी लोग भारत सरकारकी अस्मितापूर्ण प्रवृत्ति स्वीकार चक्का उठ हैं। राष्ट्रकी सनातन समितिने जून १९४६ का यह संवाद प्रसारित किया कि ब्रिटिश जीववध समितिओंने भारत सरकार त अनुरोध किया है कि भारतसे बद्रोंका बाहर भजा जाना चाहे किया जाय कारण गत दो वर्षोंमें एक लाख बंदर जूनके बंदरगाहमें हात हुए अमेरिका भेज गए। उनमेंसे ७५ प्रतिशत तो वैज्ञानिक प्रयोगशालामें मारे गए और शेष 'राकेट' की राधक काममें खड़े गए। इस समयमें जून स्थित भारत के हाई कमिशनरसे मजदूरवधके सदस्य पीटर एमिलन महाशयके नेतृत्वमें एक शिष्ट मंडल मिठा। (अंग्रेजी दैनिक दिनवाद २२ २५)

अशाक के धमधम को अपनी राममुद्रा का चित्र बनाने वाली गांधी जी का नाम अपनवाली और अहिंसा का विरव को उपदेश देनेवाली भारत की सरकारका यह कर्तव्य है कि वह शीघ्र से शीघ्र जीव वधकारी शायों से अपना हाथ खला करे, कारण शास्त्रों में ऐसा बयान आता है कि हिंसा का आश्रय लेने वाले व्यक्ति अथवा समाज का पतन आवश्यक भावी है। भारत सरकार की जीववध को प्रेरणा ग्रहण करने वाली तथा उससे राजकोष की वृद्धि करने की निरा प्रणाली का देखकर भगवान् बाहुबलि स्वामी के महाभियंक के लिए जाते हुए सन १९५१ के माघ मास में चारित्र्य धनवर्ती आचार्य श्री शान्तिसागर महाराज ने हमसे कहा था, "भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया इसका हमें सताव है, किन्तु स्वतंत्र दशक अधिकारी लोग जो जीववधको प्रेरणा दे रहे हैं, तथा उसके द्वारा राज्यके लिए कमाई कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है। इसका

फल अर्थात् नहीं निकलगा ।’ ओ ज्ञात ईश्वर को विश्व-निर्माता मानते हुए भी उसकी सत्तिका नामा करत हैं, व क्या बहु-धातुके कलकर्म मलिन नहीं होते हैं ? श्री टी पूरा परवानो कहते हैं, “पक्षी या पशु का प्रेम न करना मरे लिए प्रभुका प्रेम न करना है क्योंकि पशु पक्षी भी उसक इसी तरह बच हैं जैसे मानव प्राणी ।”

विषय खालुपी साग कभी २ यह कह बैठते हैं, “ईश्वर ने पशुओं का हमारे भाजन के हेतु ही बनाया है, पशुओंमें तो आत्मा है हां नहीं,’ एम स्वार्थी जाचोको शोखो क नाशय ल यह भा कोई कह बैठगा, कि हमारे हुए व्यक्तियों के सिवाय अन्य मनुष्योंमें भी आत्मा नहीं है । एनही स्वार्थी विचार वालोंका प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रांसका वाशनि क मासिम् इन्धियों के विषयो क विषयम कहना है, “आदमी इस बातका अच्छी तरह नहीं विचार सकता है कि बुद्धिमान परमेश्वर आत्माका—अविनाशो आत्माका पूज्यता बाल रंगक शरीरम रवान दगा । यह साचन। पूज्यता अमभव है कि व इत्या मानव प्राणी है ।”

जिस प्रकार प्रांसक विद्वान् की उक्त बात अवगोच तथा उन्मत्त प्रज्ञाप द्वारा जाता है उसी प्रकार पशुओंक प्रति पशुंर का भाव मुला उनके भाव मानन का काय है । स्वाभरनाका चरमा आलौम खगाने पर जाव मानव जीवनकी महत्ताका मुला रापस का आदरमान उमके पयका अनुसरण करता है । उस समय वह अपनी स्वायपूर्ति में बाधक बनन वालोंके प्रति निकृष्टतम उपायों का आश्रय करता है । बाद्ध बनकर अगणित मानवोंका ध्वंस करता है । सो इ एम जाड नामक पश्चिमक प्रकाशविद्वान् एमोउतिका एक प्रकारका सामुदायिक पालन कहत हैं ।

हिंसा तथा जीवरधम निरत रहने वाली आत्मा इतनी कठोर और निंद्य हो जाती है, कि उसमें मानवताका नाम निशान भी नहीं रहता है ।

आजके आर्थिक विकास और विलासिताके युगमें अपनी कूडी शान बर्तानेके लिए जो माहक सामग्री बजारमें बिकन आती है, उसमें अगणित जीवोंका घात हुआ करता है। बड़े २ दयाप्रेमी परिवारोंमें जल धारण करनेवाले भी अपनी शानका बर्ताने वाली वस्तुओंका खरीद कर उस हिंसाके पातकमें हाथ बटाते हैं। अ० भा० गोहत्या विरोध समितिके मद्योन लिखा था, देशमें चमड़ेके बड़े-बड़े कारखान बढिया जूत तथा अन्य सामान बनानेके लिए अनुमान तीस लाख कतल किए हुए गो बशर्की चार्के उपवातम जाते हैं। इस हिंसासे आप भारतमें एक कराड़ दस लाख गो बशका सहार प्रति वर्ष होता है। अमेरी राज्यमें जब भारत अलड था, वार्षिक एक कराड़ गा हत्याका अनुमान था। अनुमानमें एक तिहाइ गाबश पाकिस्तानमें रहनेके कारण यदि अमेरी राज्य जितना भी गाबध हो, ता ६० लाख होना चाहिए पर हाता है ११० लाख या अमेरी राज्यही दा गुण के करीब"।

अपन प्रमाद तथा विषय छोलुपनादिके कारण रोगी बनन वाले लोगोंको हृष्ट-मुष्ट और थल्लिष्ठ बनाने के लिए आज अगणित जीवों का बध करके उनका रक्त मांसादि दिया जाता है। सच्ची नीरोगताके हेतु मनुष्यका प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए जीव सत्पाकारी कार्यों से विरत होना चाहिए। मूलाराधना टीकामें लिखा है कि "अन्य प्राणियोंको सत्पा प्रदान करनेके कार्यमें निरन्तर उपाग करनेसे तथा असाता घदनीय कापके उदयस जीव बहुधा रोगी हुआ करता है।" इस नियमके अनुसार सब जीवोंका मुर पड़ेघानेसे स्वस्थताही उपलब्धि होना स्वाभाविक है।

पापघागरस नामक यूनान देशके विद्वान्के यह शब्द मूक जीवोंके रक्षणके लिए अधिक प्रेरणादायक प्रतीत होते हैं। वह कहता है, "ये नरवर मनुष्यों। अपने शरीरको पृथित आहारसे अपवित्र करना बंद करो जगत् में गुहारे किए रस भरी पछराशि है। जिनके बोमले शाखाएँ मुक गई हैं, मुमधुर दाघाओं से खड़ी हुई खताएँ हैं, रसीली वनस्पतियाँ

हैं शतक प्रकार के अन्न हैं, जिन्हें आग के द्वारा मृन्मय सुपाण्य बनाया जा सकता है। पाण्डू दूध है। उद्धार पृथ्वी माना विविध भांति की विपुल स्वाद्य सामग्री देती है, तथा रक्तपातक बिना मधुर एवं शक्तिप्रद भोजन देती हैं। नीची श्रेणीके प्राणी अपनी मूर् मूत्र को मांस द्वारा शांत करते हैं, परन्तु ममा पम नहीं है। चाँदा, गाव, बकरो, भेड़, बैल घास पर ही जीवित रहते हैं। अरे मरणशाल मानवा 'तुम मांसको छोड़ दो। मांसाहार के बापों पर ध्यान दो। मारे गए बैलके ओंछके जब तरे साम्ने भावें, तब यह समझ और अनुभवकर कि ये अन्न फल पैदा करने वालोंका खान जा रहा है" (हिंसा विराध जनवरी १९२२)

जैनधर्ममें प्राण जान पर भी मांसाहार ग्रहण का निषेध किया गया है। तबसे इस विषयि स सुपरिचित है कि प्राण जान पर आत्मा का क्या नहीं होता। आत्मा तो अविनश्यक है। उसका एक शरीर छूटकर नवीन शरीर प्राप्त होता है। जीव रचा पूर्वक प्राणपरित्याग द्वारा यह आत्मा आध्यात्मिक जागृति तथा अलौकिक समृद्धि का क्षेत्र बनती है। इसलिये अहिंसाकी साधना के लिए मांसका त्याग अत्यन्त आवश्यक कहा गया है।

कुछ लोग कहते हैं जैनधर्ममें दुग्धसंवन का रचना नहीं बताया गया है दूध और मांस तो समान है। यह दृष्टि भ्रमि पूर्ण है। दूध रक्षावरणा को प्राप्त अन्नादि का परिणामन विशेष है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि 'मांसन पक्षज रम रूपमें परिणत होता है, तन्तर वह रक्त हमके परचात् मांस, फिर मेद फिर हड्डी बनती है। शरीरकार कहते हैं 'गायक शरीरमें दूध है तथा मांस भी है किन्तु वस्तु के स्वभावकी विधि प्रता है कि दूध शुद्ध है और मांस अपवित्र है। सर्प के मांसक पर विद्यमान मणि सर्प के जहर का निवारण करता है, किन्तु उसके कण्ठमें रहने वाला विष प्राणघातक होता है। विष दूधके बच्चे जीवनदान देते हैं और उमकी

१ रसाद्रक्त तदा मांस मासा मेदस्थि च। अष्टागहृदय ६२, शरीररूपान

जड़ प्राणघात करती है यद्यपि दोनों दृष्टके ही ग्राह्य हैं । इसी प्रकार दूध और मांस का हाल है । दूध की गैली दूधरी रहती है । अथ मांस हय है, किन्तु दुग्ध प्राय है ।

यह बात भी ध्यान दन योग्य है कि दूध क दुहने ॥ गाय का शरीर काय नहीं होता है । यदि दूध न दुहा जाय, तो उस पीड़ा का अनुभव होता है । दूध दुहनस गायका शांति मिलती है । गाय घाम, गल्ली आदि ना पदार्थ खाता है, ब ही गोरमरूप परिणत हात है । इस कारण उन पदार्थों की गंध दूधम पाई जाती है । ये बात मांसक विषयम परिताप नहीं हाती । जय शिष्ट अस्वस्थ होता है, तत्र माता को औपधि वनस उसका दूध पीनपाता बच्चा भीरोन होता है । यदि दुग्ध ग्रहण में मांसका दोष नजरदर्शी भासता जाय, तो मनुष्यको शिष्ट बालमें माताका दुग्ध पान करनेके कारण मांसाहारी मानना पड़गा किन्तु अनुभव बताता है कि मनुष्योंक दातों की रचना आदि मांसाहारी प्राणियोंक समान नहीं है । जिस प्रकार बन्दर शाकाहारा है । उसी प्रकार मनुष भी शाकाहारी है । दूध संवनस मांसाहारकी बरचना पूर्णिमाका अभावस्या मानन सद्य है ।

भाजन शास्त्र की दृष्टिसे दूधका सात्विक आहार माना गया है, किन्तु मांस तामसी आहार है । जिस प्रकार आम आदिके सुषोम लगनवाले फल रस भरे हात है, उनमें रधिररूप परिणति नहीं पाई जाती है, उसी प्रकार गायक द्वाग ग्रहण किया गया भोजन विशय गैलीमें पहुँचकर धत्रलवर्णवात्रे रसरूप का धारण करता है । अत दूधकी शुद्धता सुनिश्चित है । जैन शास्त्रोंमें कहा है कि अक्षतालीस मिनटक भीतर दूध का अच्छी तरह उप्य करना चाहिए, अन्यथा उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्नहो जाते हैं और उस दूधक ग्रहण करने पर मांसका दूषण होता है ।

अहिंसा के प्राथमिक साधककी जीवनचर्या इतनी सयत हा जाता है, कि वह लोक तथा समाजके लिए भार न बन, भूषण-स्वरूप होता है। यह सूक्ष्म दोषोंका परित्याग तो नहीं कर पाता किंतु राज अथवा समाज द्वारा दण्डनीय स्भूत पापों में बचता है। अपने सार्वज्ञिक आदर्श की नव-सृष्टि और नव-सृष्टि निमित्त यह जिनेन्द्र भगवान्की पूजा सदैव करता है। वह मूर्तिके अवलम्बनसे उस शक्ति, पूर्णता और पवित्रताके आदर्शका स्मरण कर अपने जीवनका उन्मूलन बनानेका प्रयत्न करता है। उसकी पूजा मूर्ति (Idol) की नहीं, आदर्शकी, (Ideal) पूजा रहती है इसलिए मूर्तिपूजाके तथा कथित दोष उस साधकके उन्मूलन मार्गमें बाधा नहीं पहुँचाते।

अपने दैनिक-जीवनमें जग हुए दोषोंकी शुद्धिके लिए वह संपादनों का सदा आहार, औषधि, शास्त्र तथा अभयदान देकर अपनेका कृतार्थ मानता है। उसका विश्वास है कि पवित्र कार्योंके करनेसे सम्पत्तिका नाश नहीं होता, किन्तु पुण्यके चयन से उसका विनाश होता है।

आचार्य कहते हैं, “ज्ञानदानम् जीवकी ज्ञानका लाभ होता है। अभय दानसे निमग्नता प्राप्त होती है। आहारदान से सुख मिलता है। औषधिदानसे निराग शरीर होता है।”

अहिंसावर्ती गृहस्थ के विषयमें सागार धर्माश्रममें लिखा है—
“आदर्श गृहस्थ पापपूर्वक धनका अजन करता है, सुखी पुरुषों एवं सुखोंका सम्मान करता है, वह प्रशस्त और सत्यवाणी वाक्ता है, धर्म, धर्म तथा काम पुरुषार्थका परस्पर अनिरोध रूपसे सेवन करता है। इन पुरुषार्थोंके धाम्य स्त्री, स्थान, भवनादिका धारण करता है, वह अजाशोक, अनुकूल आहार विहार करनेवाला, सदाचारका अपनी जीवन

ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निभयाभयदानत
अनन्यात्मसुखी नित्य निव्याधि भेषजाद्रवत्

निधि माननेवाले मत्पुत्रोंकी संगति करता है, हिताहितके विचार करनेमें वह तत्पर रहता है, वह कृतज्ञ और जिनिद्रिय होता है, धर्मकी विधिको सदा सुनता है ब्रह्माग्ने द्रवित अन्त करण रहता है, पापसे डरता है ।
 'इन विशेषताओंमें सम्पूर्ण व्यक्ति आदर्श गृहस्थकी श्रेणीमें समाविष्ट होता है ।'

काई-काई व्यक्ति यह स्पष्ट करत हैं कि जीवन एक सपना और सपनोंकी स्थितिमें है उसमें 'वाय अम्बायकी मोमांसा' करनेवालोंकी सुख पूर्ण स्थिति नहीं है । सकल । इसलिए जैसे भी बन् स्वार्थ-साधनाके कार्यमें भाग बढ़ना चाहिये ।

यह भाग सुमुमुक्षु लिए आदर्श नहीं है । वह अपने व्यवहार और आचारके द्वारा इस प्रकार जगत्का निर्माण करना चाहता है, जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, मोह धर्म आदि, दुष्ट प्रवृत्तियोंका प्रसार न हो । स्वयं भोग और शान्ति के साथ जीवन उपातिको विकसित करते हुए निर्वाणका साधनाम उद्यत रहे, यह उसकी हार्दिक कामना रहता है । जघन्य स्वाध्याय पर विजय पाये बिना उन्नतिकी कल्पना एक स्वप्नमात्र है । जघन्य स्वाध्याय और ध्यान पर जबतक विजय नहीं की जाती, तबतक आत्मा यथाथ उन्नतिक पथपर नहीं पहुँचता । त्रिशङ्कतिरथीन्द्र जानूक ये उद्गार महद्युग्म हैं, ध्यानना का छोटा करना ही आत्माका बड़ा करना है ।' भाग प्रधान परिचमकी क्षण बनाते हुए ये कहते हैं, 'यूराय मरनेका भी राजी है, किन्तु ध्याननाका छोटा करना नहीं चाहता । हम भी मरनेका राजी हैं, किन्तु आत्माका उसकी परमाति परम सपत्तिमें वसित करके छोटा बनाना नहीं चाहते ।'

अहिंसाके पथमें प्रवृत्त मनुष्यकी सो बात ही क्या, होमहार टङ्गचल नविष्यवाले पशुओं तकन असागरय आत्म विकास और संयम का परिचय दिया है । मयगान् महावीरके पूर्व भवोंपर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है, कि एक बार वे भयकर सिद्धकी पर्यायमें थे और एक मृगकी मारकर भक्षण करनेमें तत्पर ही थे, कि अमितकीर्ति और अमितप्रभ नामक

मय जीवनके लिए आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका परित्याग करना चाहिए, जिससे अनारवक पदार्थोंके द्वारा राष्ट्रप्राप्ति विचार इस आत्मा की शान्तिको भंग न करें। बहूया के पालनका अभ्यास आन्तरिक प्रेरणाके द्वारा सुफल दिखाता है। बीमार व्यक्ति अपने चिकित्सककी आज्ञाके अनुसार मरगूर ही जीवनकी ममताके कारण कभी कभी बड़े बड़े महामार्गोंकी त्यागपूर्ण वृत्तिका स्मरण कराता है। किन्तु, इसमें यथार्थ उनकी निमज्जता और शान्तिका सम्भाव नहीं पाया जाता। भोगोंकी निःसारता और मरा आत्मा ज्ञान तथा आनन्दका पुत्र है, उसे पराजलम्बन की आवश्यकता नहीं है, इस अज्ञाकी प्रेरणासे प्रेरित हुआ त्याग अपना विशय स्थान रखता है।

पुण्य जीवन तथा पराजलम्बन-त्याग द्वारा जीव शान्ति प्राप्त करता है बाह्य वस्तुओं का वृद्धि द्वारा इस जगत् में न जीवको शान्ति मिलती है और न राष्ट्र ही आनन्दकी स्थायी व्यवस्थाका अवतरण सत्यता है। अपनी आवश्यकताओं का न्यून बनाते हुए सतापामृत का पान करने वाला मानव स्वयं सुखी होता है और राष्ट्रमें शान्ति तथा आनन्द के अभिव्यञ्जन में अमूल्य योग देता है। न्यूनतम आवश्यकता वाले विगम्बर जैनमुनि रहते हैं जो अपने हाथ रूपी पाशोंमें आहार खते हैं। प्राणमात्र पर ध्या करत हैं। जीव दयार्थ सयूरविष्कृ रखते हैं और शौचक इतु जल भरा कमण्डल, रखने हैं तथा धन धान्य स्त्रीपुत्रादिक परिग्रहका परित्याग करत हैं। एसी बहृष्ट अहिंसामय जीवनचया वाले उपचरित्र वाले महामुनि जगद्गुरु श्रुतियों पर परिगणित किए जा सकते हैं। वे मन, ध्यान, काय, कृत कदित, अनुमादना, समरम, समारम, धारम द्वारा मोघ, मान, माया तथा सोम कषाय का त्याग करत हैं। इन १०८ कारोंसे दापों का त्याग करनक कारण उनका आभा पूज्यताक योगक १०८ क्रिया करत हैं। मालामें १०८ श्रुतियों के रखन का भी यही अर्थ है कि दापागमन के १०८ द्वारों का राजा जाय।

उम उच अहिंसा महाप्रतपी स्थिति के योग्य अब तक गृहस्थ में

मनीषलका निर्माण नहीं होता है तब तक वह गृहस्थ की एकादश प्रतिज्ञाओं का पालन करता है गृहस्थके कृत्यों तथा मुनियोंकी व्यवस्थित धर्मों का विशद ध्यान जैन आचारग्रन्थों में पाया जाता है । उस वैज्ञानिक ध्यानका दलकर श्रवण भ्यायमाग समीपके यह बात शिरोधार्य करेगा कि अहिंसाका परिपूष, सुव्यवस्थित तथा हृदयप्राप्ती धर्मान जैन ग्रन्थोंमें है तथा उसके अनुसार साधक यथाशक्ति प्रवृत्ति भी करते हैं वैसी बात ग्रन्थमें नहीं है ।

धार्मिकमें सत्कृति पदका आधेय यही अहिंसात्मक वृत्ति है । इस विषयमें यह कथन ध्यान देने योग्य है । सत्कृति शब्दका विपरीत रूप विकृति है । सत्कृति स्वभाव है, तो विकृतिको विभाव मानना होगा । अतः धीतरागता, धीतमोहता, धीतद्वेषता, धीतश्लोभता का जितना २ अथ विद्यमान होगा उतनी २ मात्रामें सभी सत्कृति होगी । राग, द्वेष, मोह आदिका सत्ताव संकृति के अभाव का दूसरे शब्दों में विकृतिके अतिरक्तता ज्ञापक होगा । अतः जहां कल्याणका सत्ताव रहगा वहां ही संकृति का जीवन होगा । करता की निवासभूमिका संकृतिका समाधि स्थल कहना उचित होगा । संकृत को परिशुद्धता (refinement) कहते हैं । अहिंसात्मक परिशुद्ध प्रवृत्तिके बिना यथाथ सत्कृति का सत्ताव नहीं हो सकता । बाह्य रूप से असत्कृत चमकदमक रहित दिखते हुए अहिंसादि सत्गुणों के सुसंस्कारों से अलंकृत आत्मा सुसंस्कृत नहीं जायगी । संकृति राजहंस तुल्य है जिसका काय विवर्ण सत्य प्रसन्नता विरलेष्य है । हिंसा पर अवस्थित संकृतिनामक वृत्तिही गामुल ध्यान या वक्ष्य तुलना करना उचित होगा । शुचिता, समता, सदावता आदिक बिना सत्कृत की रूपरेखा एक प्रकारसे शवका श्रृंगार है । एवं अर्थात् आत्मधके विनाश द्वारा निर्मित होने वाली सत्कृति नहीं विकृति रूप महा राक्षसी है । सत्कृति अद्वितीय रूपमें पूजी जाती है । विकृतिका व्यवहार अरिदंत तथा सिद्ध परमात्मा बनानका अवाचर सामान्यप्रयत्न आत्म संकृतिमें है । संकृति का हृदय अहिंसा है । त्याग है । सत्य, प्रज्ञाचय,

अविधनता आदि सन्दृष्टियाँ हैं। स्वप्नय के समानय स्रष्टृत्वं तथा विनाय समान है। स्रष्टृत्वं तथा हिमांसे प्रकाश तथा आधिकार सदृश विराज है।

अहिंसा द्वारा धन्यजित जीवों तथा स्रष्टृत्वं तथा ही स्रष्टृत्वं कहना नायिक हागा। स्वप्नय स्रष्टृत्वं गायकों समानों गाय स्रष्टृत्वं नहीं हाका जो स्रष्टृत्वं किन्तु पत्नी गायकों अपुर औरक हाभ नह। हागा, हमो मकार पाय स्रष्टृत्वं द्वारा आति विहृतिका स्रष्टृत्वं कहनय नहीं हाका जो स्रष्टृत्वं, किन्तु उसये आनय, अम्युदय तथा शांतिता सुफल नह। मरु हागा। पत्नी रिचयितम अहिंसाय ही स्रष्टृत्वं की जननी मानना हागा।

अहिंसा के रिचय में एक और बात नायिक है। उपनिषदों अमृतय स्रष्टृत्वं आती बड़ी अपुर हागती है। स्वप्नय की आर आने समय पायकयय स पत्नी म्रष्टृत्वं कहती है 'नाय। आरक द्वारा म्रष्टृत्वं स्रष्टृत्वं, वैभयका लकर में बदा कस्यी, जिसय मुक्त अमृतय की प्राप्ति न हागी ?' रिम नन पुयाम् चना नायिता न्याय। 'बहु गंभीर और विरय पूर्ण भाव मैत्रयो क हैं। कारण तय वैभयका अप्रमान म्युमें हो जाता है। लाकान्तर की और प्ररयान करन हुए प्राणीक द्वारा स्रष्टृत्वं ममस्त सामग्री यही ही पत्नी रहती है और इय अकला ही स्वप्नयान्तर का प्ररयान करना है।

यहाँ प्ररन उपय हाता है कि उय अमृत आनय की उपलब्धि का जीवनता उपाय है जो वैज्ञानिक इदय को भा स्वप्नय भाय जेके और सारिक अत करणका भी प्रनिहृत न हाग। विविधतामें पृष्ठय का इदय उसका एक उपाय बताया जाता है, किन्तु उसके समस्त ताकिम्मा कहता है कि ज्ञान म अय पृष्ठय और विविधता का म्रष्टृत्वं अनुभवयत है, तय उसका परिणाम करना सत्यतः अनुभवता आरय करनी है। असय पृष्ठय आनयस अमृतय कयमपि उपलब्ध न हागा।

हम मस्त में अहिंसा तयज्ञान द्वारा हमें सतोषपूर्ण समाश मिलता है। बीजगणितकी पदधि द्वारा यह कटिन समस्या स्रष्टृत्वं

सम्पन्न बन जाती है। यह बात सा सब सम्मत है कि नृमुखा पर्यायवाची हिमा शब्द है। अथवा हिमा सृष्टि है। यदि इन दोनों समानार्थक शब्दों के पूर्वमें तिरेर दासक च अथवा उडा जाय तो अहिमा अष्टयु बन जायगी। हमारे शब्दोंमें अहिमा और अष्टयु अथवा समन्वय परस्पर नामान्तर कहे जायेंगे। हमारे यह कथन अधिक संपूर्ण एवं विवक्त समर्थित भी है कि अष्टयु का उदाह अहिमात्मक वृत्ति है। अतः अमर जीवन और अविनाशी आनन्दकी अंतःकरण से अभिज्ञाया यह बात आत्मार्थ मानवका कल्प है कि भगवती अहिमाका आश्रय च। आश्रय अमृतचन्द्र रत्नामने अहिमा का अमृतका कल्प बनानेके साथ ही साथ उस रत्नामन भी कहा है — 'अमृतचन्द्रेण भूतमहिमा रत्नामनम्'।

रत्नामनके सवनम बीमार आइमी रोगमुक्त हो स्वस्थ एवं सरल बनता है, इसी प्रकार अहिमाको सचची औषधिपान करके यह जीव अविनाशी स्वास्थ्य की स्थिति 'सिद्धय' को प्राप्त करता है। फिर कभी भी कम रोग इस जीवको कष्ट नहीं देता। यह अस्वास्थ्य मुक्त का उपभोग बन जाता है। मरती और नकली दया लेनेवाला बीमार रोगका कष्ट भागता है उसी प्रकार अहिमाके नामकी धारण करने वाली हिमामयी औषधि द्वारा हृष्टयेयकी सिद्धि न होकर उठे कठों की पृथ्वी होती है। इस अहिमा रत्नामनकी प्राप्ति का मुख्य समय और त्यागकी सची भावना है।

इस अहिमा द्वारा अभय की अवस्था उत्पन्न होती है। अहिमा 'मय' आत्माके प्रभावमें इरिणी का सिद्धा भय नहीं रहता है। लक्ष्य प्राप्त व्याप्तसे नहीं करता है सूक्ष्मको आर्ज्यकी भीति नहीं होती है। जिस प्रकार अणु शक्ति (Atomic energy) का स्वयं एक निर्मलके कार्यमें उपाय होता है उसी प्रकार आत्मशक्ति द्वारा अहिमाके स्वयं निर्माण तथा आनन्दके अपूर्ण सत्ताके बसानेका कष्ट होता है। यही आत्मशक्ति हिमाका अवर्धनले प्यस तथा दुष्मन् नरक बरती है। अहिमाके पयस सबको आनन्द प्रिय है। अहिमा शिष्टके अति की जाती है यह हर्षित होता है तथा अ इत में

करता है, वह भी आश्रित रहता है। अमयत आनन्द की वर्षा इसके द्वारा होती है। दुःख साक्ष जीवोंके कष्टका दूरने वाले महाभाग का जसाखिक सुख मिनता है वह हिंसा तथा पापाचार द्वारा महान साम्राज्य तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले नायमोवृत्ति युक्त को यममें भी दुःखम है।

आदरा अभ्युदय की उपलब्धि भी भगवती अहिंसा की भगवत्प्रदान है। हिंसक व्यक्ति अथवा शासक मण्डल धानक तथा धनसंचय परमाणुओंका परिचायक किया जात है। धानक धानु जैसे धनसंचय काय संचय किया करती है उसी प्रकार धानक भावनायक व्यक्तिोंके द्वारा धान संचय शक्ति संचय परमाणुओं से संचयनीय उदर नहीं होता। मांसमयियों के शासनमें धनवैभवंको दृग्गति का मन में पूजाक कथना विषयमें सदेह उत्पन्न हो सकता है किन्तु वह सदेह निम्न है। पूजायके फलसं सुखभोगन वाले हिंसकोंका पुण्यका भंडार समाप्त होता है जोव नियमित दुःख पाता है। जिस पैर (?) का अंतिम परिणाम श्री श्री हाइड्रोजन बॉम के रूपमें दिया उसके प्रति आस्था सर्वथा अनुचित है। शारीरिक संचय, धैर्य तथा आंतरिक सीखका भंडार अहिंसाक आश्रय देने वालोंको प्राप्त होता है।

अहिंसक व्यक्तिके पास अदृष्ट भयम सामर्थ्य तथा महाशक्ति प्राप्त जाता है, जिसके द्वारा समस्त मनुष्य मुक्त होता है। ऐसे महाशक्ति आदि उन मुनी ज्ञी के चरणों की सतत समाराधना करते हैं जिनके अंत करणमें अदृष्ट अहिंसाका निवास रहता है। ऐसे अहिंसा जिस भूमिमें रहते हैं, वह सीधे बनता है, जिस पथसे उनका विहार होता है, वहां ही समृद्धिका निवास होता है। उनका नाम स्मरण भी जन्म जन्मांतर की पापराशिका शय करता है। वे ही छाकोत्तम हैं वे ही भगवत्प्रदान हैं और वे ही सचक लिए शरणरूप हैं। आनन्द, अमय, अभ्युदय तथा अमृतता की प्राप्ति करानेवाली भगवती अहिंसा की कौन सुमुमुक्षु समाराधना न करेगा ?

शांति प्रकारान् द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकें

१) चारित्र चरमनी— श्री सुमेरुचन्द
दिव्याकर B A LL B
(आचार्य शांतिप्राप्त मद्रास
का चीफ़)
मूल्य १०)

२) मधुवन—प्राप्ति मुरलीकुमार
दिव्याकर M A B C LL B
मूल्य १)

३) त्रिदशतीर्थधर्मपत्रालय— श्री
सुमेरुचन्द श्री दिव्याकर B A LL B